

التفسير البلاغي على الاستنباط في القرآن الحكيم

أول تفسير موضوعي لـ (١٢٦٠) أسئلتها ما
في القرآن كله

تأليف الدكتور
عبد العظيم إبراهيم المطعني

الجزء الرابع

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة تليفون: ٣٩١٧٤٧٠

فاكس: ٣٩٠٣٧٤٦

اسم الكتاب: التفسير البلاغى
للاستفهام فى القرآن الحكيم
أول تفسير موضوعى لـ (١٢٦٠)
استفهام فى القرآن كله
الطبعة الثالثة ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
الدكتور عبد العظيم المطعنى
مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية -
عابدين - القاهرة
٤٤٤ صفحة : (ج ٤) ١٧ × ٢٤ سم
رقم الإيداع : ٩٨/١٤٢٥٦
الترقيم الدولى : I.S.B.N.
977-225-124 - 8

تحذير

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة
وهبة (للطباعة والنشر) . غير
مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا
الكتاب أو أى جزء منه ، أو تخزينه
على أجهزة استرجاع أو استرداد
إلكترونية ، أو ميكانيكية ، أو نقله
بأى وسيلة أخرى ، أو تصويره ،
أو تسجيله على أى نحو ، بدون أخذ
موافقة كتابية مسبقة من الناشر .

All rights reserved to Wahbah Publisher.
No Part of this Publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted,
in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior written per-
mission of the publisher.

سورة فصلت

١ - ﴿... أَأَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أُندَادًا، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾
[فصلت: ٩].
الدراسة والتحليل:

فُصِّلَتْ سورة مكية باتفاق، وموضوعاتها موضوعات القرآن المكي من التنويه بشأن القرآن، وتحذير المشركين من الكفر بالله وسوق بعض قصص الماضين. ولفت الأنظار إلى آيات الله في الكون، والحديث عن اختلاف مواقف البشر من نعم الله عليهم. وكان أول استفهام يرد في هذه السورة في الآية موضوع الدراسة، وفيها يأمر الله رسوله ﷺ بمواجهة مشركي العرب بكفرهم بالله مع وضوح دلائل الإيمان: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ...﴾؟ وهذا الاستفهام إنكارى عند جميع الأئمة، وإن كان الإمام الزمخشري لم يُبدِ فيه رأياً لوضوحه.

أما الإمام أبو السعود - وقد تابعه الإمام الألوسي - فكان أول من صرح بالإنكار؛ حيث قال:

﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ...﴾ إنكار وتشنيع لكفرهم، وإن واللام إما لتأكيد الإنكار.. لا لإنكار التأكيد، وإما للإشعار بأن كفرهم من البُعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد^(١).

هذا ما ذكره الإمام أبو السعود، وجاراه عليه الإمام الألوسي بالحرف. وأوجز الإمام أبو حيان فقال: «استفهام توبيخ وتشنيع عليهم بكفر من أوجد العالم»^(٢).

(١) تفسير أبي السعود: (٤/٨) وروح المعاني (٢٤/١٠٠).

(٢) البحر المحيط (٧/٤٨٥).

وقد أجاد الإمام الطاهر وأحسن في بيان المراد من الاستفهام هنا، وكلامه فيه طويل نجتزئ منه ما يأتي:

«وهمزة الاستفهام المفتحة بها الكلام مستعملة في التوبيخ فقلوه تعالى: ﴿أنكم لتكفرون...﴾ كقلوه في سورة البقرة: (كيف تكفرون بالله).

«وتوكيد الخبر بـ (إن) ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو التعجيبى استعمال وارد كثيراً في الكلام الفصيح. ليكون الإنكار لأمر محقق وهو - هنا - مبنى على أنهم يحسبون أنهم مهتدون، وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق، وبين استحقاق الانفراد بالعبادة. فأعلموا بتوكيد أنهم يكفرون، وتوبيخهم على ذلك. «فالتوبيخ المقاد من الاستفهام مسلط على تحقق كفرهم بالله. وذلك من البلاغة بالمكانة العليا»^(١).

هؤلاء الأئمة الأربعة، أجمعوا على أن الاستفهام في الآية للإنكار أصالة، وإن اختلفت بعض عباراتهم عنه.

بيد أن الإمام أبا السعود - ومعه الإمام الألوسي - أبى أن يكون الإنكار مسلطاً على الكفر المؤكد بـ (أن) واللام كما تقدم. ولكي يبرر رأيه هذا لجأ إلى حيلة هي أوهى من بيت العنكبوت، حيث التمس وجهاً لما في العبارة من التوكيد. فادعى أنه إلى الإشارة إلى أن كفرهم بالله لبعده عن الحق، ينكر العقلاء وقوعه من أى أحد من الناس. فأكّد للدلالة على أن مدعيه يحتاج إلى توكيده لإزالة إنكار العقلاء له؟ وهذا تخريج بعيد كل البعد عن التصور.

والظاهر أن الذى حمل الإمام أبا السعود على هذا الرأى الغريب تجويز الكفر غير المؤكد، لأن الإنكار مثل النفى. كلاهما قيد فى الكلام. والنفى إذا دخل على أمر مقيد احتمال أن يكون مسلطاً على القيد دون المقيد، وأن يكون مسلطاً على المقيد والقيد معاً.

فقولك: فلان ليس له ولد نافع محتمل للمعنيين معاً:

(١) التحرير والتنوير (٢٤/٢٤٢).

أى: أن يكون النفى مسلطاً على القيد وحده دون المقيّد فيكون لفلان ولد، لكنه غير نافع. وأن يكون مسلطاً على المقيّد والقيد معاً؛ فلا يكون لفلان ولد قط. وإذا انتفى القيد انتفى المقيّد ضرورة.

وفى الآية خشى الإمام أبو السعود أن يكون الاستفهام لإنكار الكفر المؤكد، لجواز أن يُفهم أن الكفر غير المؤكد جائز وليس ممتنعاً. وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بدلالة «المفهوم».

ونسى الإمام أبو السعود، كما نسي الإمام الألوسى - أن دلالة المفهوم تكون واردة إذا لم يمنع من إرادتها مانع خارجى لا صلة بدلالة التراكيب اللفظية عليها. فمثال: (فلان ليس له ولد نافع) يكون القيد فيه، وهو النفع، منفيّاً دائماً إذا كان الخبر صادقاً، سواء كان له ولد غير نافع، أو لم يكن له ولد قط. فاحتمال الدالّتين بالنظر إلى واقع اللفظ. أما الخارج فهو الذى يحدد بكل وضوح المراد من هذه العبارة. فإذا لم يكن لفلان هذا ولد. كان المنفى القيد والمقيّد معاً - أى الوصف والموصوف - وإذا كان له ولد عاجز عن النفع كان المنفى هو القيد وحده. دون المقيّد.

وفى الآية موضوع الدراسة الانكار مسلط على القيد، وهو تأكيد الكفر، وعلى المقيّد، وهو الكفر نفسه، لأن الشك فى وجود الله وصفاته القدسية، مثل الكفر الجازم.

ولو أن الإمام أبا السعود استحضر هذا فى نفسه لما ساغ له أن يقول ما قال. وكذلك الإمام الألوسى.

وعلماء الأصول كانوا أكثر دقة وحيطة، حين لم يقولوا بصحة دلالة المفهوم كيفما كانت. بل قضوا بفساد كثير منها وأطلقوا عليها وصف «المعطلة» وكان مرجعهم فى تعطيل بعض دلالات المفهوم هو القرائن الخارجية التى لا صلة لدلالات التراكيب اللغوية بها.

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية استفهام إنكار وتوبيخ وتهديد. وهو لإنكار الواقع من الكفر المؤكد بالله من مشركى العرب.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل..) صدرت الآية بفعل الأمر (قل) لأهمية القول بعده، ولفورية المواجهة به وسرعة تبليغه لأنه رسالة خاصة ينبغي الاهتمام بها.

* «أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين» أكد وصف المخاطبين بالكفر بـ«أن» واللام تغليظاً للإنكار عليهم، حيث جزموا بالكفر بالله مع قيام دلائل التوحيد من بين أيديهم ومن خلفهم، ومن فوقهم ومن أسفل منهم، بل وفى أنفسهم. وهذا أبلغ فى إدانتهم ورميهم بالسفه وانعدام التمييز.

وفى التعبير عن اسم الجلالة (الله) بالوصول (الذى) والصلة (خلق الأرض) لتشديد الإنكار والتلويح بغبائهم عن الطريق البرهاني (الكنائية) حيث اقتران الدعوى بدليل صدقها وصحتها. فهم كفروا بالخالق العظيم الذى له فى كل شىء آية تدل على أنه الواحد.

وذكر خلق الأرض دون السماء - هنا - لأنها تحت أرجلهم ومعرفتهم بها أمكن من معرفتهم بالسماء، وفى (يومين) مجاز مرسل وكنائية. أما المجاز المرسل فهو فى تسمية المدة باليوم، ولم يكن لليوم وجود قبل خلق الأرض والسماء والشمس، وعلاقة هذا المجاز اعتبار ما سيكون. وسره بيان مقدار المدة التى خلق الله فيها الأرض.

أما الكناية فهى «قصر المدة» باعتبار حال المخاطبين.

* «وتجعلون له أنداداً» عطف تفسير، لبيان كفرهم ما هو؟ لأن الكفر بالله نعوذ بالله منه - نوعان كفر جحود، وهو عدم الإيمان بوجود الله، وهو الإلحاد. والعرب لم يكونوا ينكرون وجود الله عز وجل وكفر إشراك، وهو مركب من ركنين:

(أ) الإيمان بوجود الله عز وجل.

(ب) ادعاء أن مع الله آلهة أخرى، أو إلهاً آخر.

ولما كانت عبارة (لتكفرون) شاملة لنوعى الكفر المشار إليهما، وكان المخاطبون لا ينكرون وجود الله جاءت هذه العبارة:

* (وتجعلون له أندادًا) مفسرة ومبينة لنوع كفرهم الذى كانوا عليه، وهو كفر الإشراك لا كفر الجحود.

* وإيثار المضارع فى الموضعين (لتكفرون - تجعلون) للدلالة على حدوث كفرهم وتجده فى الحال والاستقبال بعد كفرهم فى الماضى. وفى هذا زيادة تشنيع عليهم وليس المراد إنكار جماعة الأنداد الذى يفهم منه - كما تقدم فى مسألة تأكيد الكفر جواز جعل الند الواحد بل الجمع هنا أؤثر لتصوير الواقع، حيث أشركوا بالله اللات والعزى ومناة، وهبل وغيرها.

* ﴿ذلك رب العالمين﴾ مسند إليه ومسند. وإيثار اسم الإشارة الموضوع للبعيد (ذلك) لتفخيم وتعظيم شأن المشار إليه، وهو الله عز وجل، وإضافة (رب) لـ (العالمين) تأكيد بعد تأكيد لإبطال عقيدة الشرك.

* * *

٢ - ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، أَوَكُم يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥].

الدراسة والتحليل:

كانت سورة (فصلت) قد بدأت بالإشارة إلى صدور مشركى مكة عن الإسلام، وتحديهم لصاحب الرسالة، ومواجهتهم بكفرهم بالله ذى الآيات الباهرة فى خلق السموات والأرض وتزيين السماء الدنيا بالكواكب.

وبعد هذا التفت إلى رسوله الكريم وقال له:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ [فصلت: ١٣].

ثم بين كيف كفروا وكذبوا الرسل:

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ١٤].

ثم جاءت الآية موضوع الدراسة تكشف دور عاد فى الكفر وماذا صدر عنهم بعد أن جمع بيهم وبين ثمود فى الكفر بوجه عام .

فبينت الآية أن آفة عاد هى كفر الاستكبار فى الأرض والغرور بالنفس ، وأنهم نفوا أن يكون فى الوجود من هو أقوى منهم . وكذبهم الله فى هذه الدعوة ، ثم وصفهم بأنهم جحدوا بآياته فاستولى عليهم الشيطان ، وجاء فى الآية هذان الاستفهامان :
* (من أشد منا قوة)؟ وهو ادعاء عاد .

* (أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة)؟

وهو رد الله على ادعائهم وتكذيبه إياهم .

والاستفهام الأول استفهام إنكار بمعنى النفى .

أما الاستفهام الثانى فهو استفهام تقرير بالعلم بأن الله هو أشد منهم قوة .

ويرد على الاستفهام الأول (من أشد منا قوة) معنى ثانٍ هو : شدة الاعتداد بالنفس المؤسس على الجهل .

أما الاستفهام الثانى فهو وإن كان للتقرير - أصالة - فيردف عليه من المعانى الثانية : التكذيب والتوبيخ .

وهذا هو خلاصة ما يقال فى هذين الاستفهامين .

أسرار النظم وبلاغياته :

* «فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق» الفاء للتفريع على ما تقدم والجملة برمتها تفصيل بعد إجمال . وتفريق بعد جمع :

أما التفصيل فلأن ما قبلها كان مجملاً ، هو وصفهم عموماً - عاد وثمود - بالكفر وتكذيب الرسل ، ففصلت الآية كيفية كفر عاد ومقولتهم فى الكفر ، وآفتهم التى أخذوا بها وهى الاستكبار .

وأما التفريق ؛ فقد جُمع بينها وبين ثمود فى الكفر ، فجاء فى هذه الآية تفريق بذكر صفات خاصة بعاد وفى (عاد) مجاز مرسل ، حيث أطلق السبب - الجحد الأكبر - وأريد المسبب ، وهو القبيلة المسماة (عاد) نسبة إلى جدّهم الأول .

* وإيثار الماضى (استكبروا) لتحقيق وقوع الاستكبار منهم . و(فى الأرض) ظرف مكان للاستكبار، وفيه تعريض بوضاعتهم وانحطاطهم وافتعال تكبرهم .

* أما (بغير الحق) فاحتراس لدفع ثوهم غير المراد وهو أن استكبارهم كان مجرد دعوى جوفاء عارية عن المبرر لها . والباء فى (بغير) للحالية، أى متلبسين بغير الحق .

* ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾ الواو للعطف على (استكبروا) .

والاستفهام لإنكار الفاعل (الاسم)، أى لا أحد أشد منا قوة .

* ﴿أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة﴾ الرؤيا - هنا - علمية . والاستفهام للتقرير بعلمهم أن الله أشد منهم .

وتوكيد الخبر بـ(ان) + اسمية الجملة + ضمير الفصل لإزالة إنكارهم أن يكون فى الوجود من هو أقوى منهم . ووصف المسند إليه (الله) بالموصول وصفته (الذى خلقهم) زيادة فى تكذيب دعواهم والتشنيع عليهم بالجهل والجهالة لأن الخالق بيديه النظر أقوى وأعظم من المخلوق .

وإيقاع الفعل (خلق) عليهم دون غيرهم - هنا - وهو خالقهم وخالق جميع الكائنات؛ لأنهم هم الذين ادعوا أوحديتهم فى القوة . فكان فى تخصيصهم بقصر الخلق عليهم زيادة تكذيب لهم، وتوبيخ على شناعة دعواهم واستقباحها وغرابتها فى الوجود .

* ﴿وكانوا بآياتنا يجحدون﴾ الواو للعطف على (فاستكبروا) وأما قوله تعالى: ﴿أو لم

يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة﴾ فاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه . وسره البلاغى المسارعة إلى تكذيب دعواهم فور ذكرها، ووأدها فى مهدها، والجحد الإنكار الشديد مع العلم بصدق المجحد وهو آيات الله عز وجل؛ ووجيه إلى رسله الكرام، وإضافة (آيات) إلى ضمير اسم الجلالة لتعظيم شأنها وتفخيمها الموجب للإيمان بها والإذعان لها .

* وإيثار المضارع (يجحدون) إشارة إلى أن جحودهم بآيات الله كان ملازما لهم بدأوا به حياتهم، وماتوا وهم جاحدون بها، لا أنهم جحدوا ثم آمنوا .

والجملة برمتها (وكانوا بآياتنا يجحدون) تذييل مقرر لمضمون الكلام قبله .
وتقديم (بآياتنا) على (يجحدون)، لأن جحد الآيات هو محط التأثيم . هذا من
حيث المعنى . أما من حيث اللفظ فلتوافق فواصل الآيات فى حرف المد (الواو)
وحرف النون : (كافرون - يجحدون - لا ينصرون) .

* * *

٣ - ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
[فصلت: ٢١] .
الدراسة والتحليل:

يوم القيامة يوم الأهوال ، وأحداثه ليست معهودة للبشر وعجائبه مذهلة ، ومن هذه
العجائب والوقائع غير المعهودة ، أن العصاة حين تبهتهم الساعة بأوزارها الثقيلة ،
ووعيدها الذى يُشيب الولدان ، فإنهم يحاولون التنصل من معاصيهم ، فيفاجؤون
باسماعهم - آذانهم - وأبصارهم - أعينهم - وجلودهم - أعضاء أجسامهم التى
عصوا الله بها - يفاجؤون بها تشهد عليهم بما عصوا فى هذه الحياة الدنيا .
فيأخذهم العجب ، وتستولى عليهم الدهشة . فيسألونها : (لم شهدتم علينا)
ويفاجئهم الجواب الحكيم المؤلم مرة أخرى : ﴿أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء﴾ .
وهذا الاستفهام (لم شهدتم علينا) ؟ استفهام إنكار وتعجب ، ولم يوله الأئمة كبير
عناية ، ومعناه لا يخرج عما قلناه وهو الإنكار - أصالة - مع التعجب . وهذه هى
الخلاصة .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) لم تفصل هذه الجملة (قالوا) عما قبلها على
الاستئناف البياني ، فتتزل منزلة جواب عن سؤال نشأ عما قبلها يكون تقديره :
ماذا قالوا لجلودهم بعد أن شهدت عليهم ؟ لم تفصل هذه الجملة على هذا
الاستئناف البياني ، لأن إثارة هذا السؤال من سماع الجملة الأولى غير متوقع ، لأن
السمع والبصر والجلود لم يعتد الناس مخاطبتها . فكيف تتصور النفس هذا السؤال

الغريب غرابية نطق الجلود نفسها. لو كان الإنسان قد رأى من الجلود كلاماً لكان إثارة ذلك السؤال واردة. ولكنه لما لم يعتد منها كلاماً كان ترتب إثارة السؤال عن الإعلام بشهادتها أمراً مستبعداً.

لذلك - والله أعلم - عطفت الجملة، ولم تفصل. وهذه المسألة لم يلتفت إليها الأئمة. وهى من الأسرار اللطيفة فى النظم الحكيم. وخوطبت الجلود مخاطبة العقلاء؛ لأنها لما شهدت على أصحابها نُزِّلَتْ منزلة العقلاء.

* (لم شهدتم علينا) استفهام إنكار وتعجب. وكيفية دلالة على الإنكار لأنه سؤال عن السبب، والسؤال عن الشيء يقتضى عدم مشاهدته، وعدم مشاهدته تقتضى عدم وجوده. فكنوا بعدم وجود السبب عن إنكار المسبب، وهو الشهادة عليهم. وهذا من الكنايات اللطيفة والإنكار فيها للواقع.

* قالوا: لم شهدتم علينا، فاستفهموا عن سبب ورود الشهادة وكان الظاهر أن يسألوا عن كيفية وحال التمكن من النطق بالشهادة، والجلود ليست أهلاً للنطق. وسر العدول من السؤال عن وقوع النطق إلى السؤال عن السبب الذى دعا إلى النطق، هو - فيما لاح لنا - أن أهوال القيامة غير المعهودة جعلتهم مُسَلِّمين بأن الجلود تنطق، لذلك لم يُنكروا بأنها كيف نطقت، بل لآى سبب من الأسباب نطقت بالشهادة ضدهم.

وهذا - كذلك - من دقائق الأسرار فى النظم القرآنى الحكيم. ولم يبد المفسرون أية ملاحظات حوله مع ما لهم من يد طولى فى هذا المجال.

* ﴿قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها، إما لأنها جواب السؤال المذكور. وإما لأنها جواب عن سؤال مقدر نشأ عن الأولى. حاصله: ماذا قالت لهم جلودهم؟ والأول أرجح فيما نرى، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير وهذه قاعدة مطردة.

وفى هذه الإجابة عدول بالجواب عما يقتضيه الظاهر لأنهم سألوا عن السبب الذى أدى بالجلود إلى الشهادة وكان الظاهر أن يقال فى الجواب: لأن الله أمرنا أن نشهد

عليكم . فعدل عن هذا الجواب إلى ما عليه النظم : (أنطقنا الله) وهو جواب لسؤال آخر حاصله : كيف صدر منكن النطق؟

وسر العدول إلى خلاف مقتضى الظاهر أن ما عليه النظم الحكيم أعم فائدة من المعدول عنه لأنه أفاد فائدتين :

الأولى : وهى المتبادرة من النظم - أن الله أقدرنا على النطق .

والثانية : أنه هو الأمر لنا بالشهادة عليكم . فأدمجت الإجابة الثانية ، وهى المسئول عنها ، فى الأولى وهى المجاب بها . وفى هذا ما يشبه الأسلوب الحكيم .
* (الذى أنطق كل شيء) توكيد وزيادة تقرير لقدرة الله على إنطاق الجلود . وفى هذا تبكيت للعصاة وتعريض بهم بأنهم لم يقدروا الله حق قدره فى الدنيا . فلحقهم الخزي فى الآخرة . ولو كانوا قد عرفوا الله فيها ما أهينوا هنا .

* (وهو خلقكم أول مرة) توكيد وتقرير ، بعد توكيد وتقرير بإنزال العصاة منزلة المنكر لصفات الله الحسنى . لأن جهلهم وجهالتهم ألّهتهم فى الدنيا عن التفكير فى قدرة الله وآياته فى الكون ، حتى لكأنهم كانوا ينكرون أن الله هو الذى خلقهم .
* (أول مرة) كناية عن الحياة الدنيا ؛ لأن من العصاة من كان ينكر الخلق الثانى بعد الموت ، وكانت الرسل تستدل لهم بالخلق الأول على إمكان الخلق الثانى (البعث) عقلاً فأوثر تذكيرهم بتقرير ما أنكروه من قبل . وعدل عن تذكيرهم بالخلق الثانى ؛ لأنه حقيقة واقعة .

* (وإليه ترجعون) استشكل المعنى الوارد فى هذه العبارة لأن الرجوع إلى الله تم ، فهو واقع فعلاً ، فكيف قيل لهم : (وإليه ترجعون) كما كان يقال لهم هذا فى الدنيا؟ أجاب المفسرون بأن الرجوع إلى الله ليس مقصوداً على البعث والمثلول للحساب والعقاب والثواب . بل المراد استمرار هذا الرجوع إلى أبد الأبد . وهو - بهذا - أمر يحتاج إلى آماذ يعلمها الله وحده :

أهل الجنة يخلدون فيها . وأهل النار من الكفرة يخلدون فيها .

وهذا جواب حسن فإذا أضفنا إليه أن إشار قوله تعالى : (وإليه ترجعون) أريد به

- مع ما قاله المفسرون - تذكيرهم بما كان يقال لهم في الدنيا تبيكيتاً لهم وتنديماً كان أحسن .

والجملة قصرية: أى: إليه لا إلى غيره ترجعون.

* * *

٤ - ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
[فصلت: ٣٣].

الدراسة والتحليل:

بعد أن حكّت السورة أنماطاً عديدة من أقوال الذين كفروا، بدءاً من قولهم: (وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه..) إلى قولهم المحكى عنهم (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلّنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا..) بعد أن حكّت السورة هذه النماذج من الأقوال أشارت إلى أحسن الناس قولاً، وأصدقهم حديثاً فى هذه الآية:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا..﴾ والاستفهام الذى فى الآية استفهام إنكار ونفى . وهذا بإجماع أهل الذكر وهو خلاصة ما يقال فيه .
أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ الواو للاستئناف، وهو مسوق لبيان أن أحسن الأقوال هى الداعية إلى الله عز وجل وأن أحسن القائلين هو الداعى إلى الله .
وأحسن أفعل تفضيل ليس على بابه، لأن الأقوال إذا كانت خارجة عن الدعوة إلى الله فليس فيها حُسْن قط حتى تكون الأقوال الداعية إلى الله أحسن من حسنّها - أى من حسن الأقوال الخارجة عن مجال الدعوة .

فالمراد من أفعل التفضيل هنا - فيما نفهم - نفى مساواة أن يكون قول ما مثل حسن القول المدعو به إلى الله . ونفى المساواة يستلزم نفى «الأحسنية» ضرورة .
وفى العبارة إيجاز بحذف المضاف إلى (مَنْ) فى (مَنْ) والتقدير: ومن أحسن قولاً من قول من دعا إلى الله .

* (وعمل صالحًا) كل قول فى الإسلام لا يراد بذاته، بل لأنه منهج عمل، وخطة تطبيق، سواء كان القول أمانة طلب فعل واجب أو أقل من الواجب، أو كان القول أمانة ترك فعل محرم، أو أخف من المحرم.

اللهم إلا أساليب الدعاء فلا يراد منها إلا ذاتها لجلب نفع أو دفع ضرر. مع التذلل والخضوع إلى الله والتوكل عليه. ولهذا فإن القول الحسن فى الإسلام وحده لا يكفى، حتى يكون الداعية عاملاً بما يقول قدر طاقته.

ولهذا اشترط القرآن فى الدعوة إلى الله أن يكون الداعية فى نفسه ملتزماً ومذعناً للأوامر والنواهي. وإلا كان فتنة مدمرة. وقدوة سيئة للناس.

* وإيثار الماضى (وعمل) للدلالة على تحقق عمل الصالحات عند من يدعو إلى الله عز وجل. وإلا لم يكن داعياً إلى الله ولا مستحقاً كرم الدعاة إلى الله فى العاجلة والآجلة.

* (وقال: إئتني من المسلمين) عطف على جملة (دعا إلى الله وعمل صالحاً).

وهو خبر مستعمل فى الدلالة على الابتهاج بالانتماء إلى جماعة المسلمين فى مواجهة الكفر وأهله.

وتوكيده بـ (إن) واسمية الجملة تفخيماً له، ولشرف معناه. وإظهاراً للاقتداء برسول الله ﷺ فى قوله تعالى:

﴿وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

* * *

٥ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا، أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ، أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
[فصلت: ٤٠].

الدراسة والتحليل:

من الأوضاع التى استعرضتها سورة (فصلت) حتى الآن مساوئ المشركين ومحاسن المؤمنين، وفى هذه الآية تصوير سريع لعاقبة كل من الفريقين. فمصير الكافرين القذف فى جهنم، ومصير المؤمنين أن لهم الأمن فى الدنيا وفى الآخرة.

وقد بدأت الآية بجملة وعيدية تهديدية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا﴾ ثم أشارت إلى التباين العظيم بين ما أعدّه الله لاعدائه، وما أعدّه لأوليائه في المقطع الاستفهامي.

﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ؟﴾ ﴿أَمْ نَآتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟﴾ ولم يُبدِ جميع الأئمة الأقدمين شيئاً في المراد من الاستفهام، وقال الإمام الطاهر إنه لبيان التفاوت بين المرتبتين^(١).

وقول الإمام معناه نفى المساواة بين من يلقي في النار، وبين من يبعث آمناً يوم القيامة.

والخلاصة: أن الاستفهام في الآية للنفي، وهو نفى (خيرية من يلقي في النار، وإثباتها لمن يأتي آمناً).

اسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا﴾ هذا الخبر وعيد وتهديد لمن تحقق فيه وصف الإلحاد في آيات الله. سواء كانت آيات قولية، أو آيات كونية والإلحاد في الآيات القولية يكون بتحريف معانيها حسب الأهواء.

أما الإلحاد في الآيات الكونية فهو عدم النظر فيها والاعتبار بها والاستخفاف بدلالاتها على الإيمان والتوحيد وفي (يلحدون) استعارة، لأن الإلحاد لغة هو الحفر في الأرض مع الميل والانحراف إلى شق فيها، أى يحفر حفراً مائلاً معوجاً غير مستقيم. فاستعير من معناه اللغوي المادى الحسى إلى الانحراف المعنوى على طريق الاستعارة التبعية. وسرها إخراج المعنوى المعقول مخرج المادى المحسوس تقريراً له وتهويلاً لشأنه وإيقاع الإلحاد على آيات الله تشنيع وتبشيع لسوء صنيعهم.

وتعدية الفعل (يلحدون) بحرف الجر (فى) تفضيع وتهويل لوقوعه. وإضافة الآيات إلى ضمير اسم الجلالة تقبيح لاجترائهم على آيات الله قولية أو كونية و(لا يخفون علينا)

(١) التحرير والتنوير (٢٤/٣٨٤).

كناية عن إحكام قبضة الله عليهم ومجازاتهم جزاء وفاقا . وليس المراد مجرد ظهورهم وإحاطة علم الله بهم .

أى أن فى الكلام كناية عن سوء مجازاتهم ، أو مجازاً مرسلأ بإطلاق السبب وإرادة المسبب .

* ﴿أَمَّنْ يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ﴾ الفاء للتفريع على ما قبلها والهمزة للنفى ، وهو نفى وقوع أن يكون لمن يلقى فى النار (خيرية) قط .

وفى (يلقى) استعارة لـ(يدخل) وسرها التهويل والتفطيع ، لأن الدخول يكون هادئاً . والإلقاء هو القذف والطرح والرمى . وهو فى نفسه شقاء ولو كان فى غير النار ، فإذا كان فى النار كانت الطامة الغامة^(١) .

* ﴿أَمَّنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أم فى الموضعين متصلة ؛ وجوابها يكون بالتعيين . أى : أيهما خير وقد ترك الجواب لظهوره .

وفى العدول عن تقابل الطرفين ، حيث لم يقل : أَمَّنْ يَلْقَىٰ فى الجنة ، لما فى الإلقاء من الإهانة والإزعاج أما ما عليه النظم (أَمَّنْ يَأْتِي آمَنًا) فهو المناسب لأهل الإيمان .

وبعض الأئمة جوز أن يكون فى الكلام احتباكاً ، والتقدير أَمَّنْ يَأْتِي خائفاً ويلقى فى النار أَمَّنْ يَأْتِي آمنا ويدخل الجنة . فحذف من كل من الطرفين ما ذكر فى نظيره . وقد جزم بهذا الإمام الطاهر . وضعفه الإمام الألوسى .

* ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب لتشديد التهديد المستعمل فيه فعل الأمر (اعملوا ما شئتم) وتوكيد الخبر فى (إنى بما تعملون بصير) لتشديد التهديد .

* * *

(١) ويجوز إبقاء الإلقاء على ظاهره فيكون المراد أن أهل النار يقذفون فيها فعلا . وعليه فلا استعارة فى التعبير . بل هو تصوير حقيقى واقعى .

٦ - ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤].

الدراسة والتحليل:

من صور الإلحاد فى كتاب الله وآياته، الذى أشارت إليه الآية السابقة (إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا) من صور هذا الإلحاد الصادر عنهم فى آيات الله رفضهم للقرآن جملة، ونسبته إلى مصادر أرضية ومحاولاتهم اليائسة فى ادعاء قطع صلته بالله عز وجل.

فضرب الله مثلاً لعنادهم، والأئمة المفسرون يوردون بين يدى هذه الآية سبباً يصلح أن تكون الآية جواباً عليه، وهو:

أن المشركين كانوا يقولون على سبيل التعنت والتهكم لولا نزل هذا القرآن بلغة العجم، فبين الله فى هذه الآية أنه لو أنزل القرآن أعجمياً لاعترضوا ولقالوا أقرآن أعجمى ورسول عربى؟ يعنى أنهم لن يتوقفوا عن الطعن فى القرآن على أى وجه كان.

والإمام الطاهر بن عاشور يستبعد أن تكون قريش قد قالت هذا القول إلا إذا كان على سبيل التهكم والسخرية لا على الجد.

وهذا القول الذى ينسبه المفسرون إلى قريش وإن لم تصح الرواية فيه فإن أسلوب الآية يؤكد صدوره عن المشركين، وإلا لما كان لهذا الرد وجه ينبئ عليه، فأسلوب النظم الحكيم دليل قوى على أن المشركين قالوا ما أجمع المفسرون القدماء على نسبه إليهم.

أما استبعاد الإمام الطاهر لصدور هذا الكلام عن قريش فإن سببه عنده ضعف الرواية، وقد أهمل الإمام الطاهر دلالة الآية على جبر الضعف فى الرواية، وهى طريقة معترف بها عند علماء الحديث لأن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ يشعر بأنه رد على اقتراح صدر فعلاً عن مشركى العرب بجعل

القرآن أعجمياً، فجاءت الآية لتسجل عليهم أنهم يسرون مع هوى أنفسهم .
أما الاستفهام الذى فى الآية وهو: ﴿أَعْجَمْنِي وَعَرَبِي﴾؟ فهو استفهام إنكار
وتعجب وتهكم على حسب زعمهم، وما رأينا للمفسرين خلافاً حول هذه المعانى .
فهم ينكرون - فيه - أن يكون القرآن بلغة العجم والرسول النازل إليه عربى،
والمرسل إليهم عرب ثم يتعجبون من هذا التناقض بين الخطاب والمخاطب ثم يسخرون
ويتهكمون من أجل كونه كذلك، لو تحقق فى القرآن هذان الوصفان:
* كونه أعجمى اللغة والبيان . * وكون المخاطب به عربى اللغة والبيان .
وللأئمة تفريعات كثيرة حول بعض عبارات الآية رأينا عدم التعرض لها خشية
الإطالة، وسنورد ما قوى منها فى مبحث^(١):

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته﴾ أوتر التعبير بـ(لو) لما فيها من
امتناع ما بعدها فهى - هنا - للفرض والتقدير، وهى وما دخلت عليه من (جعلناه)
إلى (عربياً) استئناف مسوق للتمهيد لما كانوا سيقولونه مما يمليه عليهم هواهم
والحادهم فى كتاب الله .

وإيثار (جعلناه) على (أنزلناه) إشارة إلى صون تنزيل الكتاب عن التلبس، بأى لسان
(لغة) غير اللسان العربى، لأن الإنزال هو الأصل، أما الجعل المنفى بـ(لو) فهو من
العوارض التى يمكن أن تطرأ على (المنزل) لذلك لم يُقَلْ (أنزلناه) للدلالة على حفظ
(المنزل) من أى طارئ ولو كان منفيّاً فى اللفظ والمعنى .

﴿لقالوا: لولا فُصِّلَتْ آياته﴾ هذا القول كناية عن أن الكارهين لما أنزل الله لا
يصدرّون فيما يقولون إلا عن هوىّ وخبث طوية، فهم على استعداد أن يقولوا الشئ
وضده، والشئ ونقيضه فى آن واحد .

وبناء الفعل (فُصِّلَتْ) لما لم يسم فاعله رمزاً إلى كراهيتهم نسبة تفصيل آيات

(١) من يشاء فليرجع إلى أقوالهم فى التفاسير الآتية: الكشاف، تفسير أبى السعود، روح المعانى، البحر
المحيط، التفسير الكبير للرازى، تفسير النسفى، وتفسير البيضاوى، وغيرها .

الكتاب العزيز إلى الله - عز وجل - كراهية اسودت بها قلوبهم، وحبت عليها ألسنتهم.

* ﴿أَعْجَمِي وَعَرَبِي﴾ أى: أقرآن أعجمى، ورسول عربى، وهذا فى قوة: أخطاب أعجمى ومخاطب عربى، وهذا أولى مما ذكره الأئمة فى بيان المفرد المذكر (عربى)، حيث أكثروا فيه الفروض بلاجدوى.

والذى أنكروه بهذا الاستفهام هو شدة التنافر بين طرفى المستفهم عنه، لو كان القرآن كما قالوا واقترحوا.

* ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ﴾ فى القرآن للمؤمنين نعمتان:

* نعمة الهداية للتى هى أقوم.

* ونعمة الشفاء من الشك والريب فى أمور الغيب وحصن من وساوس الشيطان، وهذا تشبيه بليغ، حيث شبه القرآن بالضيء الحسى فى النعمة الأولى. وشبهه بالدواء المزيل للأمراض فى النعمة الثانية.

* ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ كادت أقوال الأئمة تضطرب فى توجيه المعنى - هنا - والذى تطمئن إليه النفس - فيما لاح لنا - هو الآتى:

أولاً: العبارة برمتها كناية عن عدم انتفاعهم بالقرآن، مع تشبيه عدم انتفاعهم به بعدم انتفاع الأصم الذى لا يسمع، والأعمى الذى لا يبصر، على أن هذين الوصفين - الصمم والعمى - مجتمعان فيهم فى وقت واحد، وهذا التشبيه كثير الورد فى الكتاب العزيز مراداً به الكفرة والمشركون.

هذا من حيث التركيب جملة، والكناية فيه أبلغ من التصريح بذكر عدم الانتفاع بلفظه الموضوع له لغة، لما فى الكناية - عموماً - من اقتران الدعوى بدليل صدقها وصحتها.

أما من حيث جزئيات التركيب:

فإن قوله تعالى: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ كناية عن صفة الصمم المانع من سماع الأصوات، المستلزم نفى الفهم بالطريق البرهانى، والوقر داء يصيب السمع بالتعطل.

* وأما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ فالمفسرون منهم - بل أكثرهم - من جعل الضمير (هو) عائداً على القرآن، قياساً على قوله تعالى في جانب المؤمنين (قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاءً) ليتم التقابل بين العبارتين (انظر روح المعاني)، وبالعالم الإمام الطاهر فقال: إنه من محسنات الطباق، وإن جعل (هو) ضمير شأن^(١). ونقول: إن التقابل بين العبارتين حاصل بحرفي الجر (ل) في قوله تعالى: ﴿قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاءً﴾.

و(على) في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ ولا دخل للضمير (هو) في هذا التقابل الحاصل فعلاً بدون عود الضمير (هو) على القرآن. والذي لاح لنا - بل وألح علينا - إذا جعلنا مرجع الضمير (هو) هو القرآن: أن يكون قوله تعالى: (عمى) مستعاراً للحجة، أى: أن القرآن حجة لله عليهم لكفرهم به - مع وضوح دلائل نسبته إلى الله - وإنما شبهت الحجة القائمة لله عليهم بالعمى لما بين الأعمى والمحجوج من الانغماس في الضلال وحجب رؤية الحقائق عن كل منهما.

مصدق هذا قوله تعالى في سورة الحج: [٤٦] ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.

وفى تنكير (عمى) تفضيع وتهويل، أما أن يكون القرآن ضلالاً عليهم - كما قيل - فهذا لا يليق بكتاب الله الهادي إلى سواء الصراط.

* ﴿أُولَئِكَ ينادون من مكان بعيد﴾ أجمع المفسرون على أن هذا تمثيل بلاغي يؤكد للمعنى قبله، حيث شُبّه ضلالهم وجهلهم بضلال وجهل من يُنادى من مكان بعيد، فلا يسمع صوتاً، ولا يدرك معنى.

* * *

(١) حمل (هو) هنا على ضمير الشأن غير مُسلم، لعدم تحقق شروطه في هذا الموضع، والإمام الطاهر له غرائب أحياناً في التوجيه البلاغي.

٧ - ﴿إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ، قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٧].

الدراسة والتحليل:

من طرائف النظم القرآنى الحكيم فى أعقاب الحديث عن الكفر والكافرين أن يذكر بين الفقرات ما يدل على خصائص الألوهية لله - عز وجل - فيضيف إلى الله ما لا يملكه أحد سواه.

وآيتنا هذه من هذا القبيل، فقد ذكرت ثلاثة أشياء مضافة إلى الله من خصائص ألوهيته، ومحال أن يُشركه أحد فى الإحاطة بها، وهى:

- * استئنائه بعلم الساعة وما يحيط بها من أسرار.
- * استئنائه بعلم ثمار الأشجار والنباتات بدءاً وتكويناً وتوليداً.
- * استئنائه بما فى أرحام الأنثيات حملاً وتطوراً.

وبعد أن أثبت النظم هذه الخصوصيات لله - عز وجل - لبيان علو شأنه وانحطاط شأن ما يعبدون غير الله عاد فذكر - توبيخاً لهم - ما سيقال لهم يوم القيامة من سؤال التهكم والتبكيت عن أصنامهم ومعبوداتهم:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ؟﴾

وهذا الاستفهام كنا قد عرضنا له مرات من قبل، وفى سورة القصص وحدها ورد ثلاث مرات، وعرفنا أنه استفهام إنكار وتوبيخ وتنديم عند جميع الأئمة، أما الجديد فيه هنا فهو قولهم: ﴿أَدْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ وهو اعتراف منهم بكفرهم بعد فوات الأوان بأصنامهم، التى لم يجدوا لها أثراً يذكر يوم القيامة.

أسرار النظم وبلاغياته:

- * ﴿إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ جملة قصرية، قُصِرَ فيها صفة العلم بشئون الساعة على موصوف هو الضمير العائد على اسم الجلالة أى: إليه هو لا إلى غيره.
- وعلم الساعة كناية عن موعد قيامها وتفاصيل الأحداث التى تقع فيها.

والرد يشمل الرد القولى - كما قال الأئمة - إذا سأل عنها سائل فيقال له علمها عند الله ، وعلى هذا اقتصر المفسرون .

ويشمل الرد الواقعى الكونى : أى أن شئون الساعة جميعا استأثر بها الله سواء سُئِلَ عنها أو لم يُسأل ، وهذا وإن لم يذكره المفسرون أولى بالاعتبار ، لأنه أعم من الأول ، ولأنه المطابق للواقع .

وفى الساعة كناية عن موصوف هو يوم القيامة وَحَذَفُ فاعِل (يُرَدُّ) ونبأؤه لما لم يسم فاعله لأن المراد هو الرد نفسه سواء ذكر له فاعل أو لم يذكر ، وفى هذا تأكيد للفهم الذى أضفناه إلى قول الأئمة من قبل .

* ﴿وما تخرج من ثمرات من أكمامها﴾ الواو للعطف على (علم الساعة) و(ما) موصولة صلتها ما بعدها و(من) فى (من ثمرات) لاستغراق جميع أفراد الثمرات بحيث لم يند منها شئ عن علم الله المحيط .

و(من) الثانية فى (من أكمامها) أما بيانية وإما لابتداء الغاية ، وقد يدمج أحد المعنيين فى الآخر بدلالة المقام كما فى الآية الحكيمة .

وتنكير (ثمرات) للتكثير والتنويع والتفخيم ، وإسناد الخروج إلى (ثمرات) مجاز عقلى علاقته المفعولية ، والفاعل الحقيقى هو الله - عز وجل .

* ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه﴾ كناية عن علم الله المحيط بما فى الأرحام ، بدءاً وانتهاءً ومصيراً ولا يقدح فى ذلك أن العلم الحديث استطاع أن يحدد نوع الجنين وهو فى الرحم ، بل ويتنبأ بوقت وضعه ، لأن هذا علم مقصور على الظواهر ، وقد يكون مع حقارته ظنياً لا يقين فيه .

أما علم الله فمحيط بماضى الأجنة وهى فى الأرحام ، وبحاضرها وبمستقبلها القريب والبعيد إلى أبد الآبدين ، وبهذا يبين علمُ الله معارف الناس .

وقد روعى فى تنسيق هذه الخصوصيات الإلهية الترتيب التنازلى :

* لأن أغمض العيوب ما يتعلق بعلم الساعة وسائر شئونها .

* يليه ثمرات الأشجار والنبات فى (الأغمضية) .

* يليه ما فى أرحام الأمهات .

وسر هذه الترتيب - مع جواز العكس وبلاغته - هو أن المقام مقام ثناء على الله الواحد الأحد، وتحقير لمعبودات المشركين، فناسب ذلك البدء بعلم الله بأغمض وأعظم الغيوب، وهو شئون الساعة، ثم الأدنى فالأدنى .

* ﴿قَالُوا: أَذْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ أَذْنَاكَ أَعْلَنَّا لَكَ وَاعْتَرَفَا بِأَنَّا مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ ويرى الآن أى أثر للذين كنا ندعوهم من قبل ألهة من دونك وهذا اعتراف منهم بكفرهم بمعبوداتهم لما كشف عن أبصارهم وبصائرهم الغطاء .

* * *

٨ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾
[فصلت: ٥٢].

الدراسة والتحليل:

حجاج مفحم تلزم به الآية الطاعنين فى القرآن بأنه ليس من عند الله، وتختصر الآية معهم الحديث اختصاراً فتقول: إنكم جزمتم بأن القرآن ليس من عند الله، فماذا يكون حالكم إن كان من عند الله مع كفركم به، هل يكون فى الوجود من هو أضل منكم؟

والآية فيها استفهامان:

* ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ..؟﴾ * ﴿مَنْ أَضَلُّ..؟﴾

والاستفهام الأول: (أرأيتم) هو عند الجمهور كما تقدم مرات كثيرة بمعنى: أخبرونى، أما على ما اخترناه فيه فهو لإثارة النشاط ذهنى حول المستفهم عنه وإحضار صورته فى الذهن ليحكم عليه وهو حاضر، وهذا ما نرجحه فيه دائماً. أما الاستفهام الثانى (من أضل..) فيصلح أن يكون تقريراً وأن يكون إنكاراً باختلاف جهة النظر إليه فهو استفهام تقرير بمعنى: أنتم أضل الناس وهو استفهام إنكار بمعنى لا أحد أضل منكم وكل من المعنيين يتضمن المعنى الآخر.

وقد مرَّ الأئمة على هذين الاستفهامين مروراً سريعاً لكثرة ما عاجلوا نظائرهما من قبل .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قل: أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به﴾؟ تصدير الآية بفعل الأمر (قل) للإيذان بأهمية الكلام المقول بعده، وكونه رسالة خاصة ينبغي تبليغها فور تلقيها وسرعة المواجهة بها.

والرؤيا علمية، والمعنى: ماذا يكون وصفكم إن علمتم يقيناً أن القرآن من عند الله بعد أن كفرتم به، أى استحضروا هذه الحقيقة فى أنفسكم، ثم انظروا ماذا يكون حالكم.

فهذا الاستفهام لا للتقرير ولا للإنكار، بل هو - دائماً - توطئة وتمهيد لما يترتب على تصور المستفهم عنه، والجمهور - كما عرفنا - يجعلونه بمعنى الأمر، فينسلخ عنه معنى الاستفهام بعد تحقق الأمرية فيه، والاستفهام كثيراً ما يراد منه الأمر، وإيثار العطف بـ(ثم) للتشجيع عليهم بأنهم كفروا بالقرآن بعد مهلة من الزمن كانت كفيلة بأن يتبينوا فيها (حقية نزول القرآن من عند الله).

* ﴿من أضل ممن هو فى شقاق بعيد﴾؟ الجملة استئناف مسوق لبيان حالهم بعد كفرهم بالقرآن، وقد علموا أنه من عند الله، إما فى الدنيا وإما فى الآخرة، أى: أنتم أضل الناس أو لا أحد أضل منكم، وأضل أفعل تفضيل والمفضل عليه فى سياق النفى هو:

* ﴿من هو فى شقاق بعيد﴾ وفى العبارة التفات من الخطاب (أرايتم) إلى الغيبة (من هو) والأصل: من أضل منكم، وسر العدول إلى الغيبة بيان تعليل الأضلية.

* * *

٩ - ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾
[فصلت: ٥٣].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية جاءت استطراداً في حجاج الذين كذبوا بالقرآن وأعرضوا عن جميع الدلائل الموجبة للإيمان به، أشارت الآية إلى أن مواجهة الحق لهم ببدهيته لن تتوقف، فإن لم يؤمنوا اختياراً إيماناً ينفعهم عند الله، فإنهم سيؤمنون به قسراً لما يروا من الدلائل ما لا سلطان لهم على رده، ولكنه إيمان لا خير لهم فيه ما داموا معاندين مكابرين.

وقد أشارت الآية إلى نوعين من الدلائل على صدق القرآن ونسبته إلى الله: * دلائل كونية فضائية علوية بعد الدلائل الأرضية التي لم يقيموا لها وزناً. * دلائل ذاتية ماثلة بين جلودهم وفي خاصة أنفسهم، وأن مآل هذه الدلائل أنها تبين على وجه اليقين أن القرآن كلام الله، ولن تبقى شبهة واحدة يتدرع بها أهل الزيغ والعناد.

وقد ورد في الآية هذا الاستفهام: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾؟ وقد أهمل الزمخشري بيان المراد من الاستفهام - هنا - كعادته في أواخر تفسيره^(١).

أما الإمامان أبو السعود والألوسي فقد قالوا: إن المراد منه الإنكار، لأنهم خرجوا التركيب على مذهب الزمخشري وقَدرا المعطوف عليه المحذوف فقال أبو السعود وتابعه الألوسي (ألم يغن ولم يكف...^(٢)).

ومن صحتنا في هذه الدراسة يعلم أننا نميل إلى جعل هذا الاستفهام ونظائره للتقرير لا للإنكار، وأن المقام نفسه يكاد يوجب هذا الفهم، لأن مع التقرير يكون المعنى أن الله تعالى: يثبت كفايته للناس سواء كان التقدير: يكفك أو يكفهم على ما بينهم من خلاف حول هذين التقديرين إن حمل الاستفهام - هنا - على الإنكار أمر

(١) الكشاف (٤٥٨/٣). (٢) تفسير أبي السعود (١٨/٨)، روح المعاني (٦/٢٥).

مستبعد، أو هو محال، سواء حُملَ التركيب على مذهب الجمهور أو على مذهب الزمخشري.

فإذا حمل على مذهب الجمهور كان للتقرير قطعاً؛ لأن الهمزة فيه تكون داخلية على (لم) دخولاً مباشراً فيتحول النفي إلى إثبات.

وإذا حمل على مذهب الزمخشري فإن بيان المراد منه بالإنكار وإن ساعد عليه المحذوف المقدر والمنفى بـ(لم) الذى لم يدخل عليه ما ينفيه، كان هذا الحمل حملاً على المعنى الذى يُفهم من المقام بكل قوة ووضوح.

لذلك نجزم بأن الاستفهام فى ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد﴾ استفهام تقرير ووعد حسن بتجلية الحق، وإقامة الحجة على المعاندين، والانتصار لكتابه العزيز.

وهذه هي الخلاصة فى بيان المراد من هذا الاستفهام على الرأيين الموضحين فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم﴾ إثارة المضارع لتعلق الرؤيا بالاستقبال بدلالة دخول حرف التنفيس (سنريهم) على الفعل.

والتعبير بالنون الموضوع للجماعة للتعظيم والتفخيم وتوكيد الإراءة. وإضافة (آيات) إلى ضمير اسم الإشارة لتعظيم شأنها و(فى الآفاق) كناية عن الدلائل العلوية كالشمس والقمر والنجوم والسحب، وما يكتشفه العلم فى كل عصر من عصور التقدم العلمى.

* (وفى أنفسهم) الواو للعطف، لإشراك آيات الله فى النفس مع آياته (فى الآفاق) فى الكشف والإراءة.

وتقديم الآيات العلوية على الآيات النفسية، لأنها أظهر وأقوى دلالة على المعنى المراد.

* ﴿حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ تعليل لإراءة الناس الآيات والدلائل الناطقة على صدق التنزيل.

* وجملة (أنه الحق) تؤول بمصدر هو فاعل الفعل (يتبين) وتوكيدها بأن واسمية الجملة لبيان رسوخ حقية صدق التنزيل عند الله وعند المؤمنين، الذين لم يلبثوا إيمانهم بريب.

والتضعيف فى الفعل (يتبين) بتضعيف (الياء) وزيادة التاء فى أوله، ولم يقل: حتى يبين إشارة إلى فخامة دلالة الآيات على صدق التنزيل، وظهورها بكل قوة ووضوح لا يدع مجالاً لشك أو حتى وهم من الأوهام.

* ﴿أولم يكف بربك﴾ استئناف مسوق لتأكيد ما أخبر عنه من إراءتهم الآيات وتبين الحق فى جانب القرآن وكونه حقاً منزلاً من عند الله عز وجل.

والاستفهام تقرير بكفاية الله وحده فى نصرة الحق ودحر الباطل.

والتعبير بـ(رب) وإضافته إلى ضمير المخاطب، وهو محمد ﷺ لتثبيت قلبه وتسليته وتعزيته فيما كان يلقاه من عناد المشركين وكيدهم المرير.

* ﴿أنه على كل شئ شهيد﴾ جرى بعض الأئمة على أن هذه الجملة بدل من (ربك)، وقد لاح لنا فيها وجه آخر هو: أن تكون تعليلاً لتقرير كفاية الله - عز وجل.

وتوكيد الخبر فيها بـ(إن + اسمية الجملة) لأن مضمون الخبر من الحقائق العظيمة التى من حقها أن تصاغ فى عبارات عظيمة مثلها، وهذا هو منهج النظم الحكيم كما تقدم، والتوكيد - عموماً - مسلك بلاغى مطابق لمقتضى الحال فى مقامات منها الوعد والضمنان كما فى هذه العبارة، وتقديم الجار والمجرور (على كل شئ) على العامل فيه (شهيد) مسارعة إلى أن انتظام كل شئ خاضع لعلم الله، هذا من حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ فلمناسبة (قدير) لنسق الفواصل قبله وبعده: (بعيد - شهيد - محيط).

* * *

سورة الشورى

١ - ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[الشورى: ٩٠].
الدراسة والتحليل:

سورة الشورى مكية النزول، وقد اهتمت بالقضايا والمشكلات التى تصدى لها القرآن بمكة، قبل الهجرة، فخاصمت الشرك والمشركون وأشارت إلى وحدة الدعوة عند الرسل الكرام، وخاطبت أهل الكتاب خطاباً قصيراً، وبينت اختلافهم حول ما أنزل الله على رسلهم وأن الإسلام هو وريث ما تقدم من الرسالات يؤمن بها ويدعو الناس إلى التسامح وتفويض الأمر إلى الله فى الفصل بين الطوائف، كما جالت جولات قصيرة فى بعض ما عليه الحياة وطبائع الناس ومصيرهم يوم القيامة والتأكيد على قيام الساعة وبعض آيات الله فى الكون.

نزلت سورة الشورى بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وكان ترتيب نزولها هو التاسعة والستين.

وأول آية ورد فيها استفهام هى قوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ..؟﴾ وهو استفهام إنكار عند جميع الأئمة، وأم منقطعة، بمعنى بل الإضرابية الانتقالية، والهمزة للإنكار، وقد بدأ القول فيها الإمام الزمخشري حيث قال: «معنى الهمزة فى (أم) الإنكار^(١)».

وأطال الإمام أبو السعود وكان مما قال فى هذا الموضع: (أم منقطعة، وما فيها من بل للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها، والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده..^(٢))، وكذلك قال الإمام الطاهر^(٣).

(١) الكشف (٣/٤٦١). (٢) تفسير أبى السعود (٨/٢٤).

(٣) التحرير والتنوير (٢٥/٣٩).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ استفهام إنكار أصالة، وهذا ما وقف عنده الأئمة ويرد عليه من المعاني الثانية: التوبيخ والتجهيل.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من أن الظالمين ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير وممهدة لما قضى الله به من أنه - وحده هو الولي والنصير - بعد إنكار اتخاذ الظالمين أولياء من دون الله، والمعنى: بل أأتخذوا من دون الله أولياء؟ ما كان لهم ولا ينبغي لهم ولا لغيرهم أن يتخذوا أولياء مع الله أو من دون الله.

* ﴿فالله هو الولي﴾ الفاء واقعة في جواب شرط محذوف تقديره كما ذهب كثير من المفسرين، إن أرادوا ولياً (فالله هو الولي) والجملة قصرية: قصرت فيها صفة الولاية على اسم الجلالة (الله) قصراً حقيقياً تحقيقاً، وطريق القصر فيها تعريف الطرفين ثم ضمير الفصل (هو).

* ﴿وهو يحيى الموتى﴾ استئناف مقرر لقصر الولاية على الله - عز وجل - وإيثار المضارع (يحيى) لأن المعنى المراد يحدث في الحال وفي الاستقبال، وفيها تعريض بحقارة معبوداتهم وأنها عاجزة لا تنفع ولا تضر.

* ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ تذييل مقرر لمعنى الكلام قبله من قصر الولاية على الله، والتعريض بمعبودات المشركين.

* * *

٢ - ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ٢١] (١).

الدراسة والتحليل:

هذا حديث عن مقابح المشركين ومنكرى البعث، حيث كانوا عبيداً لأهوائهم،
ومنقادين للشيطان يزين لهم الباطل ولا يقيمون لما أنزل الله وزناً، فهم فى وادٍ والدين
الحق فى وادٍ آخر.

وبعد أن رصدت السورة نماذج من انحرافاتهم انتقلت بوساطة حرف العطف
والإضراب الانتقالي تسجل عليهم مثالب أخرى، حيث لم يستجيبوا لنداء الحق فلم
يؤمنوا بالله حق الإيمان، ولم يلتزموا بأوامر الله ولا نواهيه، فصدرت الآية بهذا
الاستفهام:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ..؟﴾

والأئمة مجمعون على أن (أم) فى الآية منقطعة وأن بل فيها للإضراب الانتقالي
أما الهمزة فهى للتقرير والتقريع والتوبيخ، وكان الإمام الزمخشري أول من أورد هذه
المعانى فى هذا الاستفهام ثم تابعه الآخرون مع بعض الزيادات (٢)، وهذه عبارة
الزمخشري التى جاراها فيها من بعده:

(معنى الهمزة فى (أم) التقرير والتقريع)، وفى هذا إشارة إلى انقطاع (أم).

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ ذكرنا مذهب الأئمة،
وإجماعهم على أن الاستفهام فى الآية للتقرير، وأن (أم) منقطعة بمعنى: بل
والهمزة:

بل للإضراب الانتقالي، والهمزة للتقرير والتقريع كما قال الإمام الزمخشري،
وأضاف غيره التوبيخ، ويعلم الله أننا لم نسترح لحمل الاستفهام هنا على التقرير،
لأنه - فيما بدا لنا - لا يقتضيه المقام هذه واحدة.

(١) لم نذكر الآية رقم [١٧] لسبق دراسة نظيرتها فى سورة الأحزاب رقم [٦٣] توخياً للإيجاز.

(٢) الكشف (٤٦٦/٣)، أبو السعود (٢٩/٨)، روح المعانى (٢٨/٢٥)، البحر المحيط (٥١٤/٧)،
التحرير والتنوير (٧٦/٢٥).

والثانية: إن مجئ همزة (أم) للتقرير فيما نعلم فيه بُعد، نعم الهمزة الصريحة التي لها صورة لفظية واقعية في الكلام يكثر مجيؤها للتقرير في الإثبات والنفي معاً. فمثال الأول أن تقول لمن أسديت إليه معروفاً: أحسنتُ إليك. تقرر بما صنعت معه من عمل الخير.

ومثال الثانى قوله عز وجل لرسوله الكريم: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾. أما الهمزة التي تتضمنها (أم) فإن استعمالها في التقرير - إن لم يكن غير معهود - فإن الذوق البلاغى ينبو عنه فيما نرى، ولهذا فإننا - مع إدراكنا لغرابة الخروج عما يراه الأئمة - نبدى في هذا الاستفهام رأياً آخر، وهو أنه استفهام إنكار لا استفهام تقرير، والإنكار فيه ليس مسلطاً على (شركاء) لأن القوم لهم شركاء فعلاً يدعونهم آلهة من دون الله.

بل إن الإنكار مسلط على القيد أو الوصف، وهو ﴿شروعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ لأن شركاءهم هم الأصنام.

ولو كان الاستفهام فى الآية للتقرير لدل عليه النظم الحكيم بـ(بل) الصريحة دون استعمال (أم) ولقيل:

بل لهم شركاء، كما جاء فى مواضع كثيرة فى القرآن الحكيم، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر:

﴿وقالوا أألّهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلاً، بل هم قوم خصمون﴾ [الزخرف: ٥٨].

حيث لم يقل: أم هم قوم خصمون. والسر البيانى فى هذا الإنكار هو شدة التشنيع على المشركين، واتباعهم أهواءهم وابتداعهم من عند أنفسهم بدعاً لم يكن لهم فيها سند، أى سند من آية جهة ما. ويجوز أن يكون الإنكار مسلطاً على الموصوف والصفة معاً، بأن يراد من (شركاء) شركاء آخرون لهم مذهب صحيح فى الحياة، فيكون المنفى على هذا المقيد والقيد معاً، كما فى قوله تعالى فى شأن هؤلاء المشركين الذين تتحدث عنهم هذه الآية:

﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمْعِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [الطور: ٣٨].
 هذا الذى أثبتناه إنما كان بعد تفكير طويل، ثم شُرح صدرنا له، فإن كان صواباً
 فمن الله، وإن كانت الأخرى فشفيعنا الإخلاص، ووسيلتنا الاجتهاد فى فهم كتاب
 الله، والسعى - دائماً - نحو ما يليق بنظمه الحكيم وبلاغته العالية.

* ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ إضافة (كلمة) إلى (الفصل) من إضافة الموصوف
 إلى صفته: أى: لولا الكلمة الفاصلة، وهى كناية عن تأجيل الفصل فى ما اكتسبه
 العباد إلى يوم القيامة.

* ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ استئناف مسوق لبيان عاقبة الظالمين الذين تحدث
 عنهم السورة. وتوكيد الخبر للإيدان بتحقيق وقوع هذا الوعيد، وتنكير (عذاب)
 للتحويل بدلالة المقام.

* * *

٣ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، وَيَمْحُ
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الشورى: ٢٤].
 الدراسة والتحليل:

تحدى المشركين لرسول الله ﷺ كان عنيفاً، وكانوا لا يكفون أذاهم عنه، وبخاصة
 فى إلحاق النقائص به - فى زعمهم - ومن أسلحتهم فى صد الناس عنه أنهم كانوا
 يتهمونهم بافتراء الكذب على الله، ليزهدوا الناس فيما جاء به من عند الله، والرسول
 ﷺ ما كان يحامى عن نفسه، بل كان الله - عز وجل - هو الذى يرد عليهم،
 ويدحض باطلهم.

ومن محاماة الله عن رسوله الكريم هذه الآية التى تدحض اتهامهم إياه بافتراء
 الكذب على الله، ويضع أمانة صدقه أمام أسماعهم وأبصارهم، إذ لو كان رسوله قد
 افترى على الله كذباً لختم الله على قلبه كما ختم على قلوب الكافرين، ولمحا الله
 الباطل الذى افتراه، ونصر حقه، لكن محمداً ﷺ لم يفتى - ولن يفتى - على الله
 كذباً فظل محفوفاً برعاية الله بعد أن اتهموه بافتراء الكذب كما كان محفوفاً برعاية الله

قبل أن يتهموه بافتراء الكذب على الله ، وهذا هو دليل براءته مما رموه به .
وقد بدأ الله محاماته عن نبيه الكريم بهذا الاستفهام : ﴿أم يقولون افترى على الله
كذباً..؟﴾

وفيه يقول الإمام الزمخشري : (أم منقطعة ، ومعنى الهمزة فيها التوبيخ ، كأنه قيل :
أيتماكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراء ، ثم إلى الافتراء على الله الذي هو أعظم الفري
وأفحشها^(١)).

وتناقل المفسرون عبارة الزمخشري هذه وأجمعوا على أن الاستفهام إنكارى
توبيخى ، على معنى أن من كان مثل محمد ﷺ فمحال أن ينسبه أحد إلى الكذب
عموماً ، ثم إلى الكذب على الله خصوصاً ويكون صادقاً فى هذه النسبة .
أسرار النظم وبلاغياته :

من منهج البيان القرآنى المزج والتداخل بين الأقوال ثم العودة إلى مواصلة الحديث
عن فكرة كان قد قطع الحديث عنها بإيراد حديث آخر اقتضاه المقام ، وهذا واضح كل
الوضوح هنا .

فقوله تعالى : ﴿أم يقولون افترى على الله كذباً..﴾ عائد على مشركى مكة الذين
تحدث عنهم السورة من قبل ، وكان آخر حديث فيها عنهم هو قوله تعالى : ﴿أم لهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله..﴾ ثم صُرف القول عنهم بالحديث عن
المؤمنين :

﴿..والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات..﴾ ثم استكملت السورة
الحديث عنهم إلى قوله تعالى : ﴿إن الله غفور شكور﴾ .

ثم عاد لمواصلة الحديث عنهم بعد بيان ما أعده لعباده الصالحين فتساءل النظم
منكراً ومستبعداً نسبة الكذب على الله التى ردها أولئك الحاقدون ، لا لمجرد أنها
مقولة قد صدرت عنهم ضده ، بل ليثبت براهين براءته منها بسلامة حاله من غضب
الله وإنزال العقاب به ، ولو كان كما زعموا لأخذ الله منه باليمين ، ثم لقطع منه

(١) الكشاف (٣/٤٦٨) .

الوتين، كما ورد فى موضع آخر، وقد صور النظم شناعة اتهامهم إياه، يقول الحق: * «أفترى على الله كذباً» أى اختلق كذباً من عند نفسه ونسبه إلى الله، يعنى أنه لم ينسب إلى الله ما افتراه عليه غيره، فيكون له فيه عذر، بل هو الذى اختلق هذا الكذب ثم نسبه إلى الله، لأن الذى يخلق الكذب أشنع حالاً ممن يردده ولم يخلقه هو، والذى يردد الكذب قد يكون له عذر يدافع به عن نفسه، كأن يقول: لم أعلم أن الذى رددته كذب.

أما المختلق فلا عذر له، إلى هذه الدرجة أساء المشركون إلى الصادق المصدق ﷺ، فبرأه الله.

* «فإن يشأ الله يختم على قلبك» التفات من الحديث عن المشركين إلى الحديث مع النبى ﷺ، وفى هذا الخطاب بيان لقدرة الله على الانتقام لو كان ما قاله المشركون صواباً، وبقاء النبى على حاله كناية بدیعة عن براءته مما رموه به. وتعليق الشرط بـ(إن) إشعار بانتفاء مشیئة الله الختم على قلب رسوله الكريم، لما فى (إن) من جواز تخلف الجزاء عن الشرط.

* «ويمحُ الله الباطل ويحق الحق بكلماته» الواو حالية أو هى للاستئناف، وليست عاطفة على الشرط، وإن كان حذف الواو (لام الفعل) يوهم ذلك العطف، وإنما المراد بيان أن شأن الله تعالى هو محو الباطل وإحقاق الحق، وهو حذف كثير الورود فى القرآن فى أواخر الكلمات، وبخاصة فى الأفعال المعتلة بالنقص (لامها حرف علة) والأسماء المنقوصة.

مثال الأول: (والليل إذا يسير) فقد حذف الياء واجتزئ عنه بالكسرة. ومثال الثانى: (الكبير المتعال) فقد حذف الياء من اسم الفاعل واجتزئ عنه بالكسرة. وفى الآية حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية، واجتزئ عنها بالضمة، وصفوة القول: أن حذف الواو - هنا - ليس علامة إعراب، ولا اقتضته علة صرفية، وإنما جرى على سنة نظامية مطردة فى أمثاله فى مواضع كثيرة من دواعيها المبدأ العام وهو

تيسير النطق، ومن يقل - هنا - إن حذف الواو في (يمح) لفظاً مع ملاحظته معنى كان من أجل إجراء الأفعال الأربعة:

(يشأ - يختم - يمح - يحق) وكأنها جميعاً معربة بالحركات الظاهرة كان على شعبة من الصواب.

وأياً كان الأمر فإن عطف (يمح) على الشرط قبله مستحيل؛ لأنه يترتب عليه فساد المعنى، بيان ذلك أنك لو عطفته على الشرط لكان المعنى أن الله إن يشأ يمح الباطل، وإن يشأ يحق الحق، ويترتب على هذا محذور هو: أن الله يسمح للباطل بالبقاء والظفر إلا إن شاء محوه فيمحوه، وأن الله يهمل الحق فلا ينصره إلا إن شاء نصره فينصره.

وهذان المعنيان فاسدان كما ترى، وفساد المعنى هنا قرينة امتناع العطف.

* وبين (يمح) و(يحق) طباق إيجابى اقتضاه المقام فإذا ضمت إليهما: (الباطل) و(الحق) كان مقابلة بين اثنين واثنين.

* (بكلماته) تحتل معنيين: إما آياته الداحضة للباطل وإما سننه فى الحياة كتدمير الطغاة وتخريب دورهم.

* ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ تذييل مؤكد لمعنى الكلام قبله، وتوكيد الخبر لأنه من الحقائق العظيمة.

* * *

٤ - ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٤].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية من الآيات المسليات للنبي ﷺ وتذكير له بعد تذكير حتى لا يستبد به الأسى من فرط عناد قومه وتماديهم فى الضلال، ومقابلة إحسانه إليهم بالإساءة وإشعار بأنهم لما لم يريدوا الهداية أمد الله لهم فى الضلال جزاء على رفضهم الهدى واتباعهم الشيطان.

ثم سلاًه وعزاه بالإشارة إلى ندمهم على ما بدر منهم حينما يرون العذاب، ويتمنون لو أعيدوا إلى الحياة الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات جزءاً مما هم فيه .
وقد جاء فى جملة الفاصلة هذا الاستفهام: ﴿هل إلى مردٍّ من سبيل﴾.
وهو استفهام مجازى المراد منه - باتفاق - التمنى ويرد على هذا المعنى معنيان
ثانين، وهما: التندم على ما فات، والفرح مما هم فيه .
وهذه خلاصة أمينة لما يقال فى هذا الاستفهام .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ومن يضل الله فما له من ولى من بعده﴾ إيثار المضارع (يضل) على الماضى: أضل
ليعم الحكم كل الأوقات، ولدفع توهم أن هذه السنة الإلهية خاصة بالماضى،
وإضافة الإضلال إلى الله عن طريق (الفاعلية) لتحويل شأنه وتفضيحه .
* و(من) فى قوله تعالى: ﴿من ولى﴾ لاستغراق النفى وشموله كل أفراد المنفى
(الأولياء) و(من) فى (من بعده) لابتداء الغاية، وهى معنوية، كناية عن تخلق الله
عنه .

* ﴿وترى الظالمين﴾ الرؤية بصرية، وإيثار المضارع لما أن الرؤية ستكون يوم القيامة،
والمراد من (الظالمين) الكفرة الفجرة منكرو الرسالات السماوية والحياة الآخرة،
وعبدة الأصنام من دون الله، وإيثار وصفهم بالظالمين - هنا - لأنه أبين فى
استحقاقهم العذاب .

* ﴿لما رأوا العذاب﴾ جئ بالفعل - هنا - ماضياً (رأوا) وخولف بينه وبين الأول
(ترى) لأن الأول أريد به الاستقبال مع تمثيل الصورة وكأنها تقع حال الخطاب، أما
الثانى فجئ به ماضياً إشارة إلى تحقق وقوع هذه الرؤية، تأكيداً للوعيد الشديد الذى
توعد الله به الظالمين، (يقولون) خولف بينه وبين (رأوا) فى المضارعية والماضوية،
لأن (يقولون) أريد منه الاستقبال مع تمثيل ما سيقع كأنه واقع الآن تراه الأبصار،
وللإشارة إلى أن هذا القول يتكرر منهم كثيراً، وفى هذا كناية لطيفة عن خيبة
رجائهم وعدم الاستجابة لهم فى قولهم .

* ﴿هل إلى مرد من سبيل﴾؟ أى: هل إلى الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا من أية وسيلة أو فرصة تتاح لنا؟ والاستفهام - كما تقدم - للتمنى والتندم وشدة الجزع مما هم فيه.

وإيثار (هل) توهماً منهم للطمع فى الاستجابة لهم، وتنكير مرد وسبيل للتحقير، أى: أى مرد من أى سبيل، وفى العبارة كناية عن شدة ضيقهم بما يعانون من العذاب.

* * *

سورة الزخرف

١ - ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ [الزخرف: ٥].
الدراسة والتحليل:

الزخرف من السور المكية باتفاق، نزلت بعد سورة (فُصِّلَتْ) وقبل سورة (الدخان)، وكان ترتيبها النزولي الثانية والستين، وموضوعاتها موضوعات القرآن المكي. ولذلك فإنها شرعت في الحديث عن مشركي مكة بعد أربع آيات في أولها كانت ثناء على القرآن ومنزلته عند الله وقد شرعت في الحديث عنهم بهذه الآية التي أثبتناها في أول هذا المبحث، والتي صُدِّرت بهذا الاستفهام: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا..﴾.

ومعنى الآية إجمالاً: أنمستك عنكم القرآن ولا نلزمكم به من أجل أنكم قوم مسرفون.

ومعنى الاستفهام الإنكار، وقد قال فيه الزمخشري:
﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ بمعنى أفنحى عنكم الذكر ونذوده (يعني ندفعه) عنكم، على سبيل المجاز من قولهم - أى قول العرب - : ضَرَبَ الغرائب عن الحوض^(١).

ثم يقول: (والفاء - يعنى فى (أَفَنَضْرِبُ) للعطف على محذوف تقديره: أنهم لمكنم فنضرب عنكم الذكر. إنكار؛ لأن يكون الأمر على خلاف ما قدّم من إنزال الكتاب يعنى القرآن^(٢). . . . عربيا ليعقلوه ويعملوا بموجبه^(٣).

(١) يعنى أن ساقى الإبل إذا رأى إبلا غريبة- تراحم إبله هو فإنه يضربها ويدفعها عن الحوض ليخلو لإبله.

(٢) مكان النقط كلمة اعتزالية لم نذكرها وهى (وخلقه) أى خلق القرآن عربيا. وهذا جرى على مذهب المعتزلة. وقد أبطل هذا القول المحققون من علماء الأمة.

(٣) الكشف: (٤٧٨/٣).

ونرى الزمخشري - هنا - يخرج التركيب الاستفهامي على مذهبه المعروف من جعل الهمزة قارة في مكانها غير مقدمة من تأخير - كما قال الجمهور - ثم قدر المعطوف عليه المحذوف على النحو الذي تقدم.

وقد ردد الأئمة من بعده هذه العبارة وحملوا الاستفهام على الإنكار كما حمله هو.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار سواء أجرينا فيه مذهب الزمخشري أو مذهب الجمهور. كما سيأتى فى مبحث:

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا﴾ هذا الاستفهام إنكارى وقد تقدم وجه الإنكار فيه على مذهب الزمخشري أما على مذهب الجمهور القاضى بأن الهمزة مقدمة من تأخير، وأن الأصل:

(ف... أنضرب عنكم..) فإن الهمزة دخلت على الفعل (نضرب) المستفهم عنه دخولا مباشرا، لأنه لم يفصل بينها وبين الفعل أداة نفى. فنفت هى الفعل. وتحقق على هذا الإنكار فاستوى فى إفادة الإنكار المذهبان، أما لو كان بينها وبين الفعل أداة نفى فإن الاستفهام يكون تقريراً.

وعلى ما ذكره الإمام الزمخشري فإن فى (نضرب) استعارة تصريحية تبعية، حيث شبه عزل القرآن عنهم بعزل غرائب الإبل عن الحوض، والجامع بين الطرفين هو المنع أو الحرمان؛ لأن الإبل المعزولة عن الحوض تُحرم من السقى، والناس إذا عزلوا أو عُرِّل عنهم الذكر (القرآن) حُرِّموا من سماع الحق.

أما (صفحا) فقد فسرهما الإمام تفسيرين:

أحدهما: أن يكون بمعنى الإعراض، أى: أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم. وعلى هذا يكون فى العبارة كناية عن الاعراض.

والثانى: أن يكون من نظر إليه بصفح وجهه - أى جانب وجهه - وعلى هذا يكون

فى العبارة كناية عن الإهمال وفى إطلاق (الذكر) على القرآن، وهو من أسمائه، إشعار بأن الله أنزله لِيُذَكَّرَ وَيُعْمَلَ به، لا لينسى قولاً وعملاً. وهذان هما علتنا تسمية القرآن ذكراً وهما:

* حضوره فى الأذهان والقلوب.

* وجوب العمل به فى حدود الطاقة.

* ﴿أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ أى: لأن كنتم.. والجملة هى علة إمساك القرآن عنهم، أى أفننحى القرآن عنكم لا لسبب من الأسباب إلا لسبب كونكم مسرفين فى الكفر والعناد. وهذا التعليل مسوق للتهكم عليهم والسخرية منهم.

* * *

٢ - ﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمُ بِالْبَنِينَ﴾ [الزخرف: ١٦] (١).

الدراسة والتحليل:

من بدع المشركين أنهم قسموا الخلق - كما تقدم - قسمين، قسماً أعلى، وهم الذكور، وقسماً أدنى، وهم البنات ثم جعلوا القسم الأعلى لهم. وجعلوا القسم الأدنى لله جل شأنه.

وهذه البدعة هى المعروضة فى هذه الآية:

﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ..؟﴾

والاستفهام فى الآية إنكارى عند جميع الأئمة؛ لأن ما ادعاه المشركون أشدّ وهماً من الوهم. وهذه خلاصة ما يقال فى المراد من الاستفهام هنا.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أم اتخذ) أم منقطعة للإضراب الإبطالى من جعلهم لله من عباده جزءاً وتوبيخهم عليه، إلى توكيد التوبيخ بجعل البنات لله، والبنين لهم، والهمزة لإنكار زعمهم هذا.

(١) تجاوزنا الآية السادسة لأن (كم) فيها خبرية ليست استفهامية، وتجاوزنا الآية التاسعة، لأن لها نظائر درسناها من قبل [٦٣] العنكبوت، [٢٥] لقمان.

وتنكير (بنات) وتعريف البنين للتشيع عليهم حيث كانوا يحتقرون البنات فدلّ التنكير على سوء سلوكهم، ويعظمون البنين فحقّر النظم ما حقروا، وعظم ما عظموا حسب معتقدهم ليسجل عليهم شناعة قسمتهم حيث جعلوا الله ما حقروه. ولأنفسهم ما عظموه؟

* * *

٣ - ﴿أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨].
الدراسة والتحليل:

بعد أن أشار النظم إلى التقسيم الذى ابتدعه المشركون مع استئثارهم بالذكر، وترك البنات لله. وكان هذا التقسيم ذا مقبحتين:

* الأولى: أنه بدعة فى نفسه ابتدعها المشركون من عند أنفسهم.

* الثانية: نسبتهم ما يروونه حقيراً لله ونسبة العظيم إليهم، جاءت هذه الآية تنكر عليهم أن يكون الله قد أقر ذلك التقسيم أصلاً، مع بيان سبب آخر للإنكار هو أن الذى جعلوه لله لا يفارقه الضعف، ولا الضعف يفارقه.

ولهذا أطبق الأئمة على أن الاستفهام فى: ﴿أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحَلِيَةِ..﴾ للإنكار، كما كان ﴿أَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ للإنكار.

أى: أنكر عليهم تقسيمهم وتخصيصهم السابقين، ثم أنكر عليهم جعلهم الحقير فى نظرهم نصيباً لله.

والإنكار فى الأول مردوف عليه التكذيب. وفى الثانى مردوف عليه التوبيخ والتقريع.

والإنكار فى الأول مسلط على الوقوع؛ لأن الله لم يتخذ كما زعموا مما يخلق بنات، بل جميع الخلق عبيده ومربوبوه.

أما فى الثانى ﴿أَوْ مَنْ يُنشَأُ..﴾ فالإنكار - حسب ادعائهم - مسلط على الواقع الذى لهجوا به زوراً وبهتاناً، وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أو من ينشأ فى الحلية﴾ كناية بديعة عن الإناث، كناية عن موصوف. لأن الأنثى تُربى فى الزينة من يوم تولد وتظل تتقلب فيها فى جميع مراحل حياتها.

وإيثار ذكر هذه الكناية التشنيع عليهم، ورميهم بسوء السلوك مع الله صاحب الفضل عليهم، وأنهم يؤثرون أنفسهم عليه عز وجل فيهمضموا شأنه ويعلموا شأنهم عليه فلو فُرض - جدلاً - واقعية هذا التخصيص: البنات لله. والبنون لهم، فهم جائرون فى التقسيم، فلماذا لم يعكسوا ويجعلوا البنين لله والبنات لهم؟ أهم أعز جانباً من الله عز وجل، حتى يكون لهم الأقوى وله الأضعف؟

ولولا ذكر هذه الكناية لفاتت هذه المعانى اللطيفة، التى لها دلالة قوية فى الإفحام والتخزية.

وإيثار - حرف - (فى) فى (فى الحلية) للعناية بتصوير الزينة التى تحظى بها الإناث. حتى لكأنها (ظرف مكان) والإناث هن الظروفات فيها.

ومن الأئمة من جعل من هذه العبارة استعارة مكنية، وجعل حرف الجر (فى) رمزا للمشبه به المحذوف.

* ﴿وهو فى الخصام غير مبين﴾ كناية أخرى عن الإناث، هذا باعتبار التركيب كله. أما (غير مبين) فهو كناية عن الضعف.

وليس بوجه أن يخص هذا الضعف بالعجز عن إظهار الحجة فى الخصومات القولية، بل إن حمله على ضعف المقاومة الجسدية أظهر. والأولى الحمل على الضعف العام المشاهد فى الإناث.

* * *

٤ - ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ، أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ،
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩].

الدراسة والتحليل:

وهذه الآية تسجل عليهم صورة أخرى من كفرياتهم وجهلهم إنهم وصفوا الملائكة بأنهم إناث. وهذا افتراء محض لأن الملائكة غيب من غيوب الله، لا يطلع عليه أحد من خلقه وقد رد الله عليهم هذه الدعوى بأبلغ وجه وأكدته، ثم هددهم على اجترائهم هذا كما سيأتى فى مبحث الأسرار.

والاستفهام فى قوله تعالى (أشهدوا خلقهم) للإنكار والتكذيب.

وهذه خلاصة ما قيل فيه عند أهل العلم، ومنهم - الزمخشري - جعله للتهكم. ومعروف أن التهكم من المعانى الثانية التى تردف. ، والمقام لا ياباه. أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴾ الواو للعطف، والمعطوف عليه ما قبلها من افتراءاتهم واجتراءاتهم على الله من التقسيم المتقدم، التخصيص الظالم. وَجَعَلَ الملائكة إناثا من أشنع اجتراءاتهم وأكاذيبهم. وإيثار الماضى (جعلوا) لزيادة التشنيع عليهم، بأن ذلك الجعل -على غرائبه- وقع منهم بالفعل على وجه اليقين.

* وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ لبيان قبح جَعَلَهُمْ لأن التسمية بالأنثى عندهم يريدون بها التحقير - عموما - وكونهم يصفون الملائكة - وهم عباد الرحمن المكرمون - بأنهم إناث فهذا استخفاف منهم بالملائكة مع ما لهم من منزلة عالية عند الله.

وهذه الجملة ﴿الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ أشبه ما تكون بالاعتراض بين المفعولين. وسرها البلاغى ما قدمناه من بيان قبح الجعل المشار إليه.

ولو قيل: وجعلوا الملائكة إناثا. لفات هذا المعنى كما ترى.

* ﴿أشهدوا خلقهم﴾ هذا الاستفهام تقدم أنه للإنكار والتكذيب، ولكن لماذا أثر النظم

إنكار الشهادة وهى ليست طريقا أوحده فى حصول العلم . بل يشاركها فى ذلك السماع .

والجواب : أن نفى شهودهم خلق الملائكة المصحح لقولهم لو كانوا صادقين يستلزم نفى السماع أو الخبر الصادق لأنه لو كان فى هذا الادعاء خبر صادق لكان فى القرآن لا فى غيره .

والقرآن خلا من هذا الخبر ، فلم يبق إلا الشهادة .
لذلك وجه النظم الإنكار عليها ليجرد دعواهم هذه من كل ما يستند إليه الخبر الصحيح .

* ﴿سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾ خبر مستعمل فى التهديد والوعيد . وتسمية ادعائهم شهادة للتهكم بهم .

وبناء الفعلين ﴿سَتَكْتُبُ- وَيَسْأَلُونَ﴾ لما لم يسم فاعله لأن الغرض حاصل بوقوع الفعل نفسه . دون التوقف على الفاعل .

* * *

٥ - ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ [الزخرف : ٢١] .

الدراسة والتحليل :

استطرد فى تكذيب المشركين ، ودحض مدعياتهم ، فبعد أن أنكر عليهم من قبل التقسيم لخلق الله وتخصيص بعضه لهم وبعضه لله ، وأنكر عليهم وصفهم الملائكة بالأنوثة ، كما ذكر بعد ذلك تبرير عبادتهم للملائكة بأن الله شاءها ولو لم يكن شاءها ما وقعت عبادتهم لها ، بعد هذه الكفريات كلها عاد إلى تكذيبهم فى كل ما تقدم ، وصدرت هذه الآية بهذا الاستفهام :

﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ..؟﴾ وهو استفهام إنكار وتكذيب ، ومحاصرة لهم من كل جهة . والإنكار فيه وإن كان مسلطا على إيتائهم كتابا أقر الله لهم فيه بما كفروا به فإن هذا الإنكار مسلط على جميع ما ذكره النظم الحكيم منسوباً إليهم عن طريق الكناية . وتعزية دعاويهم من كل سند حسى أو نقلى أو عقلى يستندون فيه إلى صدق ما قالوا .

وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾: أم منقطعة، وبل فيها للإضراب الإبطالى من إبطال دعاويهم السابقة إلى إبطال أن يكون لهم أى سند على صحة ما يدعون من تبرير عبادتهم للملائكة بالجهل والجهالة، وهمزة أم لإنكار الوقوع، والمعنى: بل آتيناهم كتاباً من قبل القرآن نسبنا فيه ما يقولون من أقوال الكفر إلينا .

أى لم نؤتهم أى كتاب من قبل القرآن، وإنما آتيناهم القرآن الذى لا يخلو مما يقولون فحسب، بل يكذبه وينكره كل الإنكار، ليس لهم من أدلة المعاينة والمشاهدة شئ ما .

وليس لهم من أدلة الخبر والسمع عن الوحي أى شئ . فهم مفترون مقلدون لأبائهم فى الجهل والجهالة واتباع الشيطان .

* وتنكير (كتاباً) هنا لا للتقليل، ولا للتحقير، لأنهما وصفان لأمرين وجوديين، بل إن التنكير لما تقدم فى نظائره للانعدام، حيث لم يؤتهم الله كتاباً قط شرع لهم فيه تلك الكفريات .

* ﴿فَهِم بِهِ مَسْتَمْسِكُونَ﴾ الفاء للتفريع على ما تقدم وتقديم الجار والمجرور (به) للقصر، أى مستمسكون به لا بغيره .

وهذا الوصف: (به مستمسكون) وإن كان مثبتاً فى اللفظ، هو منفى فى المعنى، لأن (كتاباً) وهو ما به يكون الاستمساك لا وجود له، فيلزم من عدم وجوده عدم وجود الاستمساك نفسه، وهى كناية لطيفة كما ترى على حد قولهم: على لَاحِبٍ لا يهتدى لمناره: أى لا لا حب ولا اهتداء .

* * *

٦ - ﴿قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾
 الدراسة والتحليل:

انتقل النظم الحكيم من الحديث عن مشركى عصر نزول القرآن إلى الحديث عن أسلافهم الأقدمين من الأمم التى كذبت الرسل .

ولم يكن هذا الانتقال طفرىا، بل مُهَّد له بهذه الآية:
 ﴿وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾
 [الزخرف: ٢٣].

كما مُهَّد لهذه الآية بالآية التى قبلها، وهى حديث عن مشركى عصر نزول القرآن:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾
 [الزخرف: ٢٢].

والاستفهام الذى فى آية الدراسة:

﴿أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ هو استفهام إنكار وتجهيل . وفيه يقول الإمام الزمخشري «أتتبعون آباءكم ولو جئتم بدين أهدى من دين آبائكم»^(١).
 ومعنى هذا الكلام أن الإمام يقرر أن الاستفهام هنا للإنكار وإن لم يصحَّ هو به .
 ومن البديه أن الزمخشري - هنا - خرج التركيب على مذهبه المعروف، الذى جوز فيه اعتبار الهمزة قارة فى موضعها غير مقدمة من تأخير، وأن مدخولها - وهو المعطوف عليه بالواو - هنا - محذوف، وقد قدره كما تقدم وسلَّط عليه الإنكار المفاد من الهمزة .

وتابعه الإمامان أبو السعود والألوسى^(٢)، مع تغيير يسير فى الألفاظ، إذ قال أبو السعود فى تقدير المحذوف «أتقتدون بآبائكم . .»^(٣).

أما الإمام الطاهر فقد حمل الاستفهام على التقرير المشوب بالإنكار^(٤).

(١) الكشف: (٤٨٤/٣) . (٢، ٣) تفسير أبى السعود: (٤٤/٨)، وروح المعانى: (٧٥/٢٥) .

(٤) التحرير والتنوير: (١٩٠/٢٢) .

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار ويرد عليه التجهيل. أما أن يكون للتقرير المشوب بالإنكار كما ادعى الإمام الطاهر فلا يساعد عليه المقام.

والإمام الطاهر - كما أشرنا من قبل - له غرائب كثيرة في هذا الفن الاستفهامي بخاصة. والبلاغى بعامة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قال: أولو جئتم...﴾ أفراد فاعل (قال) هنا بعد قوله تعالى: ﴿ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير﴾ روعى فيه جانب اللفظ على جانب المعنى. لأن معنى ﴿ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير﴾ عام يشمل جميع الرسل الذين بعثوا قبل محمد ﷺ: وأما كلمة (نذير) من حيث اللفظ فهي تدل على مفرد لا على جمع. فلما قال: ﴿قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم﴾ فأفرد فاعل قال (الضمير هو) مراعاة لجانب اللفظ ثم أريد منه ما يشمل نذير كل قرية من حيث المعنى؛ أى: قال نذير كل قرية لأهلها أتبعون آباءكم ولو جئتم بأهدى مما وجدتموهم عليه؟ وهذا - كما ترى - من الإدماج البديع في هذا النظم المعجز، ومن صور الإيجاز الدقيقة المسالك.

* (بأهدى...) أفعّل التفضيل هذه ليست على بابها حتى يكون ما وجدوا عليه آباءهم هدى، وما جاء به الرسل أهدى. بل هو تليين في الخطاب استمالة لقلوب المخاطبين. وإلا فإن ما كان عليه آباؤكم هو عين الضلال وفى ﴿ما وجدتم عليه آباءكم﴾ كناية عن موصوف، هو دين أسلافهم الوثنى أو المحرف.

* ﴿قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون﴾ فصلت جملة (قالوا) عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال، لأن الثانية جواب عن سؤال نشأ عن الأولى حاصله: ماذا قالوا؟ وفيه إدماج وإيجاز بديعان: أى أهل كل قرية قالوا لنذيرهم إنا بما أرسلت به كافرون.

* * *

٧ - ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

الدراسة والتحليل:

من يتتبع مسالك المشركين تجاه الدعوة - ولو من خلال حديث القرآن عنهم بأساليب الاستفهام - تبرز له صفة من صفاتهم الذميمة تسيطر على جل تصرفاتهم، وتندرج تحتها ألوان كثيرة من قبائحهم تلك الصفة هي:

الزج بأنفسهم فيما ليس لهم فيه شيء. وتناولهم على شئون الخالق العظيم، وتدخلهم السافر في خصوصيات الذات الإلهية العلية.

وقارئ هذه الدراسة إذا استحضر بذهنه المؤاخذات التي سُجِّلت عليهم من أول الدراسة إلى هذا الموضع، يجد أكثر ما أنكره الله عليهم تناولهم وتدخلهم في شئونه التي لم -ولن- يُشرك فيها أحداً، لا ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا، ولا ولياً مكرماً.

والحال هو الحال هنا، فقد ورد قبل هذه الآية قوله تعالى حاكياً عنهم حماقة من حماقاتهم:

﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلٍ من القرينين عظيم﴾ [٣١].

لم يعجبهم إنزال الله القرآن على محمد ﷺ ولذلك اعترضوا على هذا التصرف الإلهي الحكيم. ووضعوا بإزائه اقتراحاً لو كان قد تم لكان أفضل من إنزال القرآن على محمد؟

والمراد بالقرينين مكة والطائف. والمراد بعظيم كل قرية رجلان كانت لهما مكانة في قوميهما، وغنى من المال، ووفرة من حظوظ الدنيا. فمقياس الفضل عندهم هو القوة المادية لا غير.

وقد اختلفت الرواية في من هما الرجلان العظيمان اللذان كانا أحق من محمد ﷺ بالرسالة. وهو اختلاف لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً؛ لأن العبرة بالوصف لا

بالموصوف سواء كان عظيم مكة هو الوليد بن المغيرة، وعظيم الطائف هو حبيب بن عمرو أو كانا غيرهما .

ومعنى هذا أنهم ما كانوا يرون فى محمد ﷺ من صفات العظمة شيئاً . فهو وإن كان من أعلى بيوتات العرب نسباً وحسباً وكرامة وشرفاً، فإنه لم يكن من أصحاب الثروات ولا من رؤساء القبائل .

ويبدو أن هذا المقياس المادى الصرف الذى تقاس به عظمة الرجال تسرب إلى مشركى العرب من اليهود، الذين حكى عنهم القرآن من قبل من أن مؤهلات العظمة هى قوة الجسم وسعة الثروة المالية^(١) .

لذلك جاء الرد الحاسم عليهم فى الآية موضوع الدراسة التى صدرت بهذا الاستفهام:

﴿أهم يقسمون رحمة ربك..﴾ .

وفى هذا الاستفهام يقول الإمام جار الله الزمخشري ﴿أهم يقسمون رحمة ربك..﴾ : هذه الهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وتحكمهم، وأن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة، والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها، والمتولين لقسمة رحمة الله التى لا يتولاها إلا هو^(٢) .

وسار على نهج الزمخشري الأئمة من بعده^(٣) .

والخلاصة: أن هذا الاستفهام لإنكار أن يكون لهم سلطان فى شئون الله وما هو من خصوصيات الذات الإلهية العلية وفيه توبيخ لهم على تطاولهم فى أمور لا تخضع لإرادة أحد سوى الله، وتعجيب من جهلهم . وتجهيل لهم بادعائهم دعوى ليست من مقدوراتهم .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ إبلاء الضمير (هم) همزة الإنكار لأن الاستفهام مسوق

(٢) الكشف: (٣/٤٨٦) .

(١) سورة البقرة الآية: (٢٤٧) .

(٣) أبو السعود: (٨/٤٦)، الألوسى: (٢٥/٧٨)، البحر المحيط: (٨/١٣)، التحرير والتنوير:

(٢٥/٢٠٠) .

لإنكار أن يكونوا هم المتولين تقسيم رحمة الله . وإيثار المضارع ليشمل النفي جميع الأوقات والأحوال وفي (رحمة) مجاز مرسل، حيث أطلق الرحمة وأراد منها النبوة باستعمال المسبب في السبب، لأن النبوة من أسباب استحقاق رحمة الله .
* وإضافة (رحمة) إلى (رب) من بين أسماء الله الحسنى لما فى كلمة (رب) من معانى الإحسان وكمال الرعاية .

وفى إضافة (رب) إلى ضمير المخاطب ﷺ تعزية وتثبيت وإشعار بأن الله معه، والمقام يقتضى هذا لأن المشركين استعظموا أن يكون هو الذى أنزل عليه القرآن، ولم ينزل على رجل آخر من عظماء العرب . فكان فى ذلك تعريض به منهم وانتقاص من قدره . فكَرَّمَهُ بإضافة (رب) إلى ضميره كما كرمه بالالتفات إليه ومخاطبته .

* ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا﴾ استئناف مسوق لتوكيد الإنكار عليهم، وتعريض وتوبيخ لهم بأنهم عاجزون - كل العجز - عما زجوا بأنفسهم فيه، وهو تعديل مسار الحكمة الإلهية وتقديم المسند إليه، وهو (نحن) وبناء الفعل عليه (قسمنا) وتكرار الإسناد حيث أسند الفعل (قسمنا) إلى الضمير العائد على المسند إليه (نحن) مرة .

ثم إسناد جملة الخبر برمتها (قسمنا) إلى المسند إليه (نحن) لقصر القَسْم على الله وتوكيده، لأن قوله تعالى: (نحن قسمنا) فى قوة: نحن قسمنا- قسمنا .

وفى هذا إفحام لهم بأن الله هو المتصرف فى أخص شئون حياتهم وهم بمعزل عن امتلاك الأسباب التى يفاوت الله بها بين حظوظهم فى الحياة الدنيا، من ذكاء وغباء، وقوة وضعف وصحة ومرض، وعلم وجهل . فإذا كانوا هم أعجز ما يكونون عن تدبير أصول حياتهم فكيف يكون لهم قدرة على إدارة شئون السماء .

* وإيثار الماضى (قسمنا) لتحقيق الوقوع وعدم تخلفه لأن هذا القَسْم سنة من سنن الله فى الحياة .

وفى ﴿فى الحياة الدنيا﴾ تتميم أفاد معنى تم المعنى المراد بدونه .

فقوله تعالى: ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم﴾ يعنى المعيشة المعهودة التى يعيشونها .

وبهذا تم المعنى ، فجاء قوله تعالى بعده ﴿فى الحياة الدنيا﴾ تتيما بنقير ذلك المعنى وتوكيده ولو لم يرَ ذلك كان المعنى سائغاً .

* ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ تمثيل للتفاوت بينهم فى حظوظ الحياة الدنيا وأسباب الحصول عليها وهى هيئة معنوية معقولـ ، مثلتُ بصورة أو هيئة حسية بتصويرهم بالذين يعتلون درجات مادية بعضها فوق بعض . اعتناء بها وتقريراً لوضوحها ووجه الشبه ، أو الجامع بين طرفى الاستعارة التمثيلية هو التفاوت والاختلاف فى الأوضاع فى كل منهما وتنكير (درجات) للتكثير والتنويع .

* ﴿ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً﴾ اللامُ تعليلية ، والجملة تعليل لاختلاف المواهب والاستعدادات فى العمل والكسب بين العباد .

والجملة -بعد ذلك- كناية عن جعل الناس محتاجين لتبادل المنافع بينهم على النسق المعروف فى الحياة . هذا يحتاج إلى ما عند ذاك وذاك يحتاج إلى ما عند هذا ولو جعلهم الله طبقة واحدة لتوقفت الحياة عن المسير ولما عمرت الأرض على النحو المطرد فى جميع المجتمعات .

وقد عبرَ عن هذا النظام الإلهى الحكيم أحد الشعراء فقال :

الناس للناس من بدو وحاضرة

بعضٌ لبعض - وإن لم يشعروا - خدُمُ

* ﴿ورحمت ربك خير مما يجمعون﴾ استئناف مسوق لتباين الفروق بين الإيمان وما اتصل به من قول أو عمل وبين زخارف الدنيا ولذائذها وقيمها الزائلة .

والسر البلاغى للعدول عن الغيبة إلى الخطاب فى (ورحمت ربك) لتكريم النبى ﷺ ، ولإذهاب الهموم الناشئة من كفر قومه واحتقارهم إياه - عنه .

* وفى (مما يجمعون) كناية عن موصوف ، هو الحياة الدنيا ، لأنها زائلة . والإيمان باق . وثوابه عند الله عظيم .

* * *

٨ - ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

[الزخرف: ٤٠].

الدراسة والتحليل:

حَرَّضُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى هداية قومه كان سجية فيه تُغَالِبُهُ وَلَا يَغْلِبُهَا، عَلَى كَثْرَةِ مَا نَبِهَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَحُبِّ إِلَيْهِ تَرْكُهَا وَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْبَلَاغِ الْمُبِينِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ وَاحِدَةٌ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَصُورُ حَرْصَهُ، وَتَعَاتِبُهُ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِفْهَامُ فِي الْآيَةِ (أَفَأَنْتَ..) اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْأُثْمَةِ: قَدَامَى وَمُحَدَّثِينَ، وَعِنْدَ أَهْلِ الذِّكْرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَيَانِ. وَهَذِهِ خِلَاصَةٌ مَا قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْعِتَابُ.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَأَنْتَ..﴾ الهمزة مقدمة من تأخير، والأصل: فَأَنْتَ. فالضمير (أنت) وكَلِمَةُ هَمْزَةٍ الْاسْتِفْهَامِ لِأَنَّهُ مَحْطُ الْإِنْكَارِ وَالِدَاعَى الْبَلَاغَى لِلْإِنْكَارِ هُوَ تَنْزِيلُ الْمُخَاطَبِ لِحَرْصِهِ الشَّدِيدِ عَلَى هِدَايَةِ قَوْمِهِ - مَنْزِلَةً مِنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى هِدَايَتِهِمْ فَخُوطِبَ خُطَابُ الْمُنْكَرِ.

وَفِي الْجُمْلَةِ قَصْرٌ عَنْ طَرِيقِ تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى خَبَرِهِ الْفَعْلَى وَهُوَ قَصْرُ إِفْرَادِ لَا قَصْرَ قَلْبٍ كَمَا فَهَمَ الْإِمَامُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ^(١).

وَهَذَا سَهْوٌ ظَاهِرٌ مِنَ الْإِمَامِ الطَّاهِرِ، لِأَنَّ قَصْرَ الْقَلْبِ يَخَاطَبُ بِهِ مَنْ أَعْتَقَدَ الْعَكْسَ. وَلَوْ جُورَى الْإِمَامُ الطَّاهِرُ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ - هُنَا - قَصْرُ قَلْبٍ لِلزَّمِّ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى هِدَايَةِ الْعِبَادِ، وَلَيْسَ هُوَ مَعَ اللَّهِ، وَلَا اللَّهُ وَحْدَهُ وَهَذَا خَلَّلَ فَاحِشٌ فِي الْمَعْنَى. لِذَلِكَ يَسْتَحِيلُ مِجَارَاةُ الْإِمَامِ الطَّاهِرِ عَلَيْهِ.

وَالْإِمَامُ الطَّاهِرُ - كَمَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ - لَهُ - أحياناً - غَرَائِبُ كَثِيرَةٌ فِي (تَكْيِيفِ) الْفُنُونِ الْبَلَاغِيَةِ. وَمِنْ أخطرها وأغربها ما ورد في هذا الاستفهام.

(١) التحرير والتنوير: (٢٥/٢١٦).

والحق أن القصر - هنا - قصر أفراد - وهو كما نعلم - بخاطب به معتقد الشركة. وهذا سائح ولا حظر فيه لأن الرسول - لحرده الشديد على هداية الناس، نزل منزلة من يعتقد أنه قادر - مع الله عز وجل - وليس وحده، قادر على هداية الناس.

فجاء هذا الاستفهام الذي قرّر تفرّد الله - وحده - بالقدرة على الهداية.

* ﴿تسمع الصم أو تهدي العمى﴾ في الصم والعمى استعارتان تصريحيتان أصليتان لإعراض المشركين عن الهدى فشبهوا بالعمى والصم في عدم الإدراك.

* أما قوله تعالى: ﴿ومن كان في ضلال مبين﴾ فمن عطف العام على الخاص، لأن الإنغماس في الضلال أعم معنى من الصم والعمى. وقد تقدم أن ﴿في ضلال مبين﴾ استعارة مكنية والجمع بين الصم والبكم مراعاة نظير.

* * *

٩ - ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥].

الدراسة والتحليل :

موضوع هذه الآية محاصرة عقيدة الشرك والوثنية من بداية التاريخ النبوي إلى الرسالة الخاتمة. والنفي القاطع لأن يكون إذن بها من الله، ولو كان بها إذن من الله لجاء هذا الإذن على لسان الرسل وهم الأمناء على وحي الله والمبلغون عن ربهم. لذلك فإن الله تعالى يحيل النظر إلى واقعية الرسالات قبل الإسلام، لينظر فيها هل ثبت عن رسول ما من الرسل أنه أخبر قومه أن يعبدوا من دون الله أو مع الله آلهة غير الله عز وجل.

وقد استشكل أن يوجه رسول الله ﷺ سؤالاً ما للرسول ولم يكن منهم رسول حيا وقت بعثته، وأجاب المفسرون لإزالة هذا الإشكال إجابات متباينة أقواها في نظرنا أن السؤال المأمور به - هنا - هو النظر في الوحي الحق المنزل إليهم من عند الله. وسنزيد هذا توضيحاً في مبحث الأسرار والبلاغات.

أما الاستفهام فى ﴿أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون﴾ فهو استفهام إنكار عند جميع الأئمة. والإنكار فيه مسلط على الوقوع، بمعنى أن ذلك لم يقع من الله قط ويرد على هذا الإنكار تكذيب من أدعى أن الله أذن لأحد ما أن يعبد آلهة من دونه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا﴾: أشرنا فى مبحث الدراسة إلى ملاحظة إشكال فى أمر الله رسوله أن يسأل الرسل الذين أرسلهم الله من قبله، وكان آخر رسول مات منهم أو انتهى وجوده هو عيسى عليه السلام، وبينه وبين رسالة محمد ﷺ ستة قرون طوال من الأئمة، فكيف أمر الله رسوله محمداً أن يسألهم جميعاً، وفى الإجابة على هذا الإشكال ردت الصور الآتية:

* بعضهم قال: إن المراد هم أمم الرسل السابقين كاليهود والنصارى. وبعضهم قال إن الله جمعهم له ليلة الإسراء والمعراج فسألهم. وهذا من الضعف والسخف بمكان. ولا يخفى ما فيه من تكلف وما يترتب عليه من محاذير أبرزها أن الرسول كان محتاجاً حقاً إلى هذا السؤال. مع أن هذه العبارة مسوقة لتكذيب المشركين، ولا صلة لها بحال النبي ﷺ.

* وبعضهم قال إن العبارة تمثيل لنفى الاذن بعقيدة الشرك والوثنية. وأن السؤال لم ترد حقيقته بل هو مجاز عن النظر والفحص فى الأخبار الباقية والآثار السارية: والروايات الجارية عن سيرة الرسل وما قالوه لأقوامهم وهى تخلو تماماً من إذن بعبادة غير الله عز وجل. وفى ذلك يقول الإمام الزمخشري رحمه الله: (والسؤال الواقع مجازاً عن النظر، حيث لا يصح السؤال على الحقيقة.. ومنه مساءلة الشعراء الديار والرسوم والأطلال. وقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك، وجنى ثمارك. فإنها إن لم تمحك حواراً أجابتك اعتباراً)^(١).

يريد الإمام أن يقرر هنا مجازية السؤال المأمور به وأن له نظائر فى اللسان العربى

(١) الكشف (٣/ ٤٩٠).

الفصيح . لذلك فإن أقوى محامل التأويل للسؤال هو ما قال فيه : (ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لإحالته ولكنه مجاز عن النظر فى أديانهم ، والفحص عن مللهم هل جاءت عبادة الأوثان قط فى ملة من ملل الأنبياء وكفاه نظراً وفحصاً نظره فى كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه . وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً . وهذه الآية فى نفسها كافية لا حاجة إلى غيرها)^(١) .

لقد أجاب الإمام جار الله فأقنع وأمتع وأحسن . وصار قوله هذا قول جهيزة التى قطعت قول كل خطيب^(٢) . أو قول (حزام) فى المثل العربى الذى ورد فى قول الشاعر :

إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام^(٣)
والعجب - كل العجب - من الإمام الألوسى الذى بدأ بذكر آراء ضعيفة لا تسمن ولا تغنى من جوع ، ثم أشار إلى ما قاله الإمام الزمخشري بعد تلك الآراء فقال :
(وجعل بعضهم السؤال مجازاً عن النظر والفحص)^(٤) .

وإنما كان قول الإمام جار الله قول جهيزة وحزام لأن السؤال الذى أمر الله به رسوله الكريم ليس المقصود به هو الرسول ﷺ حتى يكون السؤال حقيقة . بل هو سؤال سبق لأغراض بلاغية بالغة الأهمية ، منها :
* تقرير وتوكيد أن يكون لعبادة آلهة من دون الله أصل أو سند أيا كان ذلك الأصل أو السند .

* التعريض بتبديع المشركين جميعاً سواء كانوا عبدة أصنام أو مؤلهى رسل ، كاليهود الذين قالوا : إن (عزير) ابن الله ، والنصارى الذين قالوا : إن عيسى ابن الله - تعالى الله عما يقول المشركون علواً كبيراً .

* لفت الأنظار إلى أن كتب الله التى أرسل بها رسله جميعاً تخلو تماماً من الإذن

(١) الكشف (٣/ ٤٩٠) .

(٢ ، ٣) مثلاً كان العرب يضربونهما فى كل قول أصاب فيه قائله فى مقام يكثر فيه الخلاف . ثم يحسم الخلاف بما قيل .

(٤) روح المعانى (٢٥/ ٨٦) .

بعبادة غير الله، حتى التوراة وملحقاتها من العهد القديم ليس فيها إشارة قط - مع تحريفها - تفيد أن الله أذن لرسول بأن يبلغ عنه السماح بعبادة الأوثان.

فهذا السؤال سؤال مجازى قطعاً. وقرينة المجاز فيه هو أن المأمور بسؤاله هم الرسول الأقدمون. وهم لم يكن لأحد منهم وجود فى حياة الرسول الخاتم. وهذا صارف قوى يصرف الكلام عن ظاهره - وجوباً - إلى ما قرره الإمام جبار الله الزمخشري رحمه الله. ومعنى السؤال هو لفت الأنظار إلى تاريخ الرسالات السماوية التى أجمعت على عبادة الله وحده، وزخرت بالنهى عن عبادة غير الله.

والسر البلاغى فى استعارة السؤال للفت الأنظار إلى تاريخ الرسالات السماوية هو تعميق النظر فيها وتركيز الانتباه كحال السائل حين يسأل. فله در الإمام جبار الله، الذى أصاب المفصل فى ما قال.

أما من قال إن المراد هو سؤال أمم الرسل، أو علماء تلك الأمم، فهذا غير سديد؛ لأن اليهود والنصارى وهما الأمتان اللتان بقيتا من الأمم الكتابية لم يكونوا أهلاً للافتاء لتحريفهم ما أنزل الله إليهم. ولا علماءهم الذين ناصبوا الإسلام العداء ومكروا به كثيراً هم أهل لأن يسألهم الرسول الخاتم عن حق هو أملك له منهم.

وكل الأسئلة الشبيهة بهذا السؤال، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

[يونس: ٩٤].

فإن المراد بها غير الرسول ﷺ، وهى أسئلة مجازية قطعاً، ومحال أن يكون من أنزل الله عليه القرآن شاكاً فى مصدره أو فى صدقه معانى وألفاظاً. وتوجيه الخطاب إلى (مُعين) والمقصود غيره أسلوب بيانى له أسرار لا تخفى على البلغاء.

بقى القول الذى ذهب إليه بعضهم، وهو أن الله جمع له الرسل ليلة الإسراء والمعراج فسألهم؟ هذا القول يجب رفضه بكل قوة وحسم. وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: اقتضاؤه أن السؤال المأمور به النبى حقيقى لا مجازى.

ثانياً: اقتضاؤه أن الرسول ﷺ كان يجهل إن كان الله أذن بعبادة غيره أو لم يأذن،

وهلا سأل القائلون بهذا القول أنفسهم قبل أن يقولوا ما قالوا متى نزلت سورة الزخرف؟ وما هي السور التي نزلت قبلها؟ وماذا كان موقفها من عقيدة الشرك والوثنية وعبادة آلهة من دون الله؟

لقد نزل قبل سورة الزخرف إحدى وستون سورة، وفي عشرات منها حمل القرآن حملات قوية وكثيرة على عقيدة الشرك يكفى أن نذكر منها ما يأتي:

سورة (قل يا أيها الكافرون) وسورتا: (ق) و(ص) وسورة (الشعراء) وسورة (الأنبياء) كل هذه السور هاجم فيها القرآن عقيدة الشرك هجوما عنيفا متكرراً وفي سورة (الأنبياء) حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام وأحالتها إلى كومة من الأحجار ، وكذلك في سورة (الصفات) أفبعد هذا كله يكون محمد ﷺ جاهلاً بحكم عبادة غير الله، أأجازها الله أم منعها؟ ويظل جاهلاً بهذا الحكم حتى يزول جهله بسؤال الرسل ليلة الإسراء والمعراج؟! إن في هذا القول سوء فهم فاحش لمقاصد النظم القرآني الحكيم، وإساءات شنيعة، لإمام الموحدين .

إن القائلين بهذا القول إنما أرادوا به أن يملؤا به ما تصوره فراغاً . وما هو بفراغ لو كانوا أحسنوا التفكير .

ثالثاً: إن هذا القول - فوق ما تقدم - كان وليد خيال أو اجتهاد فاسد يخلو صاحبه من الأجر إن سلم من الإثم وليس له سند لا من العقل، ولا من النقل، وليس ببعيد أن يكون من دسائس اليهود المسماة بالإسرائيليات عند المحققين من علماء التفسير والحديث .

وبعد هذا نقرر - بكل حسم - أن القول الصحيح هو ما قاله الإمام الزمخشري رحمه الله رحمة واسعة .

* ﴿أجعلنا من دون الرحمة آلهة يعبدون﴾؟ أوتر الماضي ﴿جعلنا﴾ لأن المراد تقرير خلو الرسالات السابقة من السماح بعبادة غير الله . وليس معنى هذا أن السماح بها في الحال والاستقبال محتمل . لأن نفى إباحتها حال كان القرآن ينزل، أن القرآن - حتى في هذه الآية - ينكر إباحتها من قبل الله تعالى . بل ويستمر ذلك الإنكار، وأما نفى إباحتها في المستقبل القريب والوسط والبعيد فلأن محمداً ﷺ

آخر رسل الله، والقرآن آخر الكتب السماوية. فإنكاره لعبادة غير الله قائم ومستمر حتى تقوم الساعة. ولا مبدل لكلمات الله. وإيلاء الفعل ﴿جعل﴾ همزة الاستفهام الإنكارى لأن هذا الجعل هو محط الإنكار والنفى.

وإثارة ﴿الرحمن﴾ من بين أسماء الله الحسنى، لما فى هذا الاسم الجليل ﴿الرحمن﴾ من الدلالة على فيوضاته الرحيمة على عباده، التى بها يستحق أن يفرد عباده بالعبادة دون غيره مما لا يملك مثقال ذرة من نفع أو ضرر. * وتنكير ﴿آلهة﴾ للدلالة على الكثرة والتنوع والحقارة وفى إثارة المضارع ﴿يعبدون﴾ وبنائه لما لم يسم فاعله استحضر تلك الصورة وتقبيحها. ولأن هذا الفعل ينبغى ألا يكون له فى الوجود فاعل. فحذف الفاعل فى اللفظ رمز وإيحاء إلى حذفه فى الوجود. وينشأ عن هذا التعريض بعابديها جهلاً وجاهالة.

* * *

١٠ - ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾؟ [الزخرف: ٥١].
الدراسة والتحليل :

ودعّ النظم الحكيم الحديث عن مشركى العرب، وشرع فى الحديث عن موسى وفرعون وملئه.

وفى هذه الآية تصوير لموقف من مواقف فرعون الجاهلة، فقد جاءهم موسى عليه السلام بالبينات فسخروا منه فأنزل بهم عذاباً فجأروا بالدعوة إلى موسى أن يدعو ربه فيكشف عنهم العذاب، ووعدوه بالإيمان إذا كُشِفَ عنهم العذاب ولكنهم نكثوا وانقلبوا على أعقابهم.

فإذا بفرعون يشيع فى قومه نداء يقرهم فيه بملكيتة لمصر، ويشير إلى النهر يجرى تحته، أو إلى (نافورات) صناعية يتدفق ماؤها أسفل قصره، ويُنكر على قومه تعاميمهم عن ملكه الزاخر بالقوة والخيرات، وسعة السلطان، وقد ورد فى الآية استفهامان:

﴿أليس لى ملك مصر﴾؟ ﴿أفلا تبصرون﴾؟

وهذان الاستفهامان مرأً بنا كثيراً من قبل ، وكدنا نحفظ ما قاله الأئمة ، فيهما هنا ، وفى ما تقدم من نظائرهما: فالأول ﴿أليس لى ملك مصر﴾؟ استفهام تقرير والثانى ﴿أفلا تبصرون﴾؟ استفهام إنكار وهذه خلاصة ما يقال فيهما هنا .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ونادى فرعون فى قومه﴾ عُدَى الفعل ﴿نادى﴾ بحرف الجر (فى) ولم يُعد بنفسه فيقول: ونادى فرعون قومه ، للفرق العظيم بين التعديتين بلاغيا: ف (نادى فى قومه) معناه أرسل منادين إلى قومه ينادون فيهم وهم فى إماكنهم ومحالهم ومنازلهم وأسواقهم يعنى: أعلمهم بأن له ملك مصر وأعلن لهم بإرسال منادين فيهم .

وأما لو قيل: نادى قومه فإن المعنى يكون طلب قدومهم وتجمعهم عنده . وفى كشاف الزمخشري بيان مثل هذا الذى ذكرناه مع وضوح ما قلناه على ما فى الكشاف^(١)، وخلو الجملة من حرف الجر (فى) يفيد أن فرعون نفسه هو الذى نادى وهذا غير مراد .

وفى إسناد النداء إلى فرعون مجاز عقلى علاقته هو السبب الأمر ، لأن المنادى هم أعوانه لما أمرهم بالنداء فى الناس .

* ﴿وهذه الأنهار تجري من تحتى﴾ جمع الأنهار إما للمبالغة بجعل النهر الواحد أنهاراً ، أو أن المقصود نهيرات فرعية كالترع ، والقول بأن نهر النيل كان فى عهد فرعون أربعة أنهار لا دليل عليه .

والواو فى ﴿وهذه الأنهار﴾ لعطف الخاص على العام والمراد تعزيز مكانته وتعظيم سلطانه أمام الهزات العنيفة التى أحدثتها رسالة موسى عليه السلام فى مصر وقتذاك .

* ﴿أفلا تبصرون﴾ أى: أعميتم فلا تبصرون . ينكر عليهم عدم وقوفهم على عظمة ملكه (مصر) . ويحثهم على تحصيل ما أنكر عليهم غيابه عنهم .

* * *

(١) الكشاف (٣/٤٩٢) .

١١ - ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: ٥٢].

الدراسة والتحليل :

هذا من تنمة قول فرعون الذى أمر أعوانه أن ينادوا به فى الناس . والآية تحمل فكرتين :

* اغترار فرعون وإعجابه بنفسه . * تحقير موسى عليه السلام ورميه بالنقائص .
والاستفهام الذى فى صدر الآية :

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا . .﴾ استفهام تقرير وتثبيت لقومه وقد ساق فيه الإمام الزمخشري كلاماً جيداً فقال :

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ : أم هذه متصلة ؛ لأن المعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ إلا أنه وضع قوله : (أنا خير) موضع «تبصرون» ؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب^(١) .

هذا الذى ذكره من اتصال (أم) هو الذى حمّله على أن يقول إن فرعون وضع (أنا خير) موضع تبصرون وقال إن هذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب ، يعنى إذا أقرؤا له بالخيرية ترتب عليه أنهم بصراء عنده لذلك جعل الإمام (أنت خير) سبباً فى وصف قومه بأنهم ذوو بصر وتمييز .

ثم قال : (ويجوز أن تكون منقطعة ، على : بل أنا خير ، والهمزة للتقرير . . كأنه يقول : أثبت عندكم واستقر أنى أنا خير وهذه حالى)^(٢) .

أما أبو السعود فقد جارى الزمخشري ، بيد أنه قدّم حمل (أم) على الانقطاع على حملها على الاتصال ، عكس ما صنع الإمام جارا لله .

كما جوّز أن يكون (أنا خير) من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب ، وكان الزمخشري قد قصره على وضع السبب موضع المسبب ، أما المراد من الاستفهام على تقرير الانقطاع أو الاتصال فهو استفهام تقرير ، وقد صرح به الإمام أبو السعود ، كما

(١ ، ٢) الكشف (٣/ ٤٩٢) .

صرّح به الإمام الزمخشري من قبل^(١).

أما الإمام الألوسي فقد أطال في هذا الموضع، وأكثر من النقل عن السلف وكلامه كله يدور حول أصول المعاني التي طرقها الإمامان الزمخشري وأبو السعود، ثم ذكر وجوها أخرى ولم يرتضها ومنها حمل هذا الاستفهام مع ما قبله ﴿أفلا تبصرون﴾ على الحذف المسمى احتباكاً قال:

(وَجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ طَى عَلَى نَهْجِ الْاِحْتِبَاكِ، وَالْمَعْنَى: أَهْوَ خَيْرٌ مِنِّي فَلَا تَبْصُرُونَ مَا ذَكَرْتُمْ بِهِ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ لِأَنَّكُمْ تَبْصُرُونَهُ) ثم عقب عليه قائلاً: (ولا ينبغي الالتفات إليه)^(٢).

ودار الإمام أبو حيان في المدار نفسه، وعزا القول باتصال أم إلى سيويه. ويبدو أن الإمام الألوسي قد تأثر كثيراً بما ذكره الإمام أبو حيان، كما أبدى أبو حيان اعتراضاً على تقدير المعادل عند الإمام الزمخشري^(٣).

وجزم الإمام الطاهر بانقطاع (أم) ولم يذكر سواء قال:

(أم منقطعة بمعنى (بل) للاضراب الانتقالي، والتقدير بل أنا خير، والاستفهام اللازم تقديره بعدها تقريرى، ومقصوده تصغير شأن موسى فى نفوسهم بأشياء هى عوارض ليست مؤثرة، انتقل من تعظيم نفسه إلى إظهار البون بينه وبين موسى)^(٤).
والخلاصة: أن هذا الاستفهام مجازى المراد منه التقرير والتثيت، أى التقرير بعظمة شأنه وتحقير شأن موسى عليه السلام.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا..﴾ ذكرنا فى مبحث الدراسة والتحليل ما قاله الأئمة فى (أم) حيث كادوا يجمعون على أنها للاستفهام، ثم تباينت وجهات نظرهم حول اتصالها وانقطاعها، وكثرت عباراتهم وتقديراتهم فى المعادل على القول بالاتصال، ولماذا وضع فرعون (أنا خير) موضع (تبصرون) وما المراد من الهمزة التى تضمنتها (أم)

(١) تفسير أبى السعود (٨/ ٥٠).

(٢) روح المعانى (٢٥/ ٩٠).

(٣) البحر المحيط (٨/ ٢٢).

(٤) التحرير والتنوير (٢٥/ ٢٣٠).

على تقدير الانقطاع، وكان آخر من ذكرنا قوله منهم هو الإمام الطاهر الذى قال فى التقدير:

(بل أنا خير) ثم قال كما قال الأئمة قبله إن الاستفهام للتقرير، يعنى أن فرعون يقرر قومه بأنه خير من موسى عليه السلام، بناء على ما ذكره من مظاهر عظمته وملكيته لمصر وجرى الأنهار من تحته. ثم النقائص التى ألصقها بموسى عليه السلام. هذا خلاصة ما ذكروه. والسبب فيه أنهم مجمعون على أن (أم) المنقطعة تفسر - دائما - بـ (بل) وهمزة الاستفهام. هذا ما وقفنا عليه فى هذه الدراسة عند الأئمة المفسرين. آخذين فى الاعتبار ما قاله النحاة فى (أم) المنقطعة. ولذلك قدروا الكلام هنا:

(بل أنا خير) وجعلوه للتقرير. وقد أبدينا تحفظا من قبل على حمل الكلام (الاستفهام) مع (أم) المنقطعة على التقرير. ووجدنا فيه منافاة للمقام ومجئى الهمزة - عموما - للتقرير يسوغ إذا كان المعنى المُقرَّر به فى الاستفهام قائما بالمخاطب (اسم مفعول) كما فى قول إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: ﴿أئنك لأنت يوسف﴾ [يوسف: ٩٠].

والمعنى المقرر به هو كون المخاطب بالاستفهام هو يوسف. وهذا المعنى قائم بالمخاطب لا بالمخاطب أما إذا كان المعنى المستفهم عنه قائما بالمخاطب كما قدروه هنا: بل أنا خير. فحرى أن يكون الاستفهام معه للإنكار لا للتقرير. والذوق يشهد بذلك إذا جربناه.

ولهذا نقل بعض الأئمة عن السدى وأبى عبيدة أن (أم) فى الآية للإضراب الانتقالي المجرد.

وأن همزة الاستفهام لا تقدر بعدها. واستشهدا بقول الشاعر:

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى

وصورتها أم أنت فى العين أملح

فقد جاءت (أم) هنا لمجرد الإضراب الانتقالي، والمعنى: بل أنت أملح.

وقد حملت (أم) فى الآية موضوع الدراسة على هذا المعنى كذلك :
بل أنا خير، دون تقدير استفهام، وهذا ما تستريح إليه النفس، ويطمئن إليه
القلب، ويرضى به الذوق ويغنى عن التكلف الذى رأيناه من قبل .
والنحاة أنفسهم لم يوجبوا تقدير الاستفهام - دائما - مع (أم) المنقطعة . ومما قالوه
فى هذا :

(وقد لا تقتضيه - يعنى أم المنقطعة قد لا تقتضى الاستفهام - البتة نحو: (أم هل
تستوى الظلمات والنور) أى بل هل تستوى الظلمات والنور، إذ لا يدخل استفهام
على استفهام .
وقوله - أى الشاعر :

فليت سليماً فى المنام ضجيعتى

هنالك أم فى جنّة أم جهنم^(١)

وعراء (أم) عن الاستفهام - أعنى المنقطعة - هو مذهب الكوفيين . أما مذهب
البصريين فهى عندهم تلازم - أبداً - بل والهمزة . وقد رجح ابن هشام مذهب
الكوفيين على مذهب البصريين، وذكر آيات أخرى دخلت فيها (أم) على أدوات
استفهام صريحة، وهى :

﴿أم ماذا كنتم تعملون﴾؟ [النمل: ٨٤] .

﴿أم من هذا الذى هو جند لكم﴾ [الملك: ٢٠]^(٢) .

وقد حكى الدمامينى أن أهل البلدين (البصرة - الكوفة) متفقون على أن أم تجيء
للإضراب المجرد وأن الخلاف بينهما لفظى .

وهذا ما نجزم به فى (أم) فى الآية موضوع الدراسة . ومما يؤكده أن ما لا يحتاج
إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير .

* ﴿من هذا الذى هو مهين﴾ مبالغة فى ذم موسى وتحقيره عليه السلام من اللعين
فرعون أخزاه الله وإيثار (هذا) للإشعار بالتحقير، وجعله (هو مهين) صلة للموصول

(١) حاشية الصبان على شرح الأشموني (٣/ ١٠٤) .

(٢) الشاهد هو دخول (أم) على أداة استفهام أخرى .

(الذى) كناية من اللعين عن أن موسى عليه السلام ليس له صفة يُعترف بها إلا صفة المهانة فى خياله المريض لعنه الله .

* ﴿وَلَا يَكَادُ بَيْنُ﴾ إمَّا كناية عن وصف موسى عليه السلام بالبلادة والعجز عن إيراد الحجج المؤيدة لرسالته أو إلى أدعاء عيب فى نطقه . وهو منه براء .

* * *

١٢ - ﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

[الزخرف: ٥٨].

الدراسة والتحليل :

اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية على أقوال أقواها أن الله تعالى لما أنزل فى سورة الأنبياء قوله تعالى يخاطب المشركين :

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال بعض المشركين لرسول الله ﷺ: أهذا لنا خاصة أم للأمم عامة؟ فقال عليه السلام: هو لكم خاصة وللأمم عامة - يعنى لكل عابد ومعبود من دون الله - ففرح المشركون وقالوا: إذا كان عيسى معبود النصرارى فى النار فنحن نرضى أن نكون معه . وتصايحوا: لقد خصمنا محمداً، يعنى غلبوه، لأنه يؤمن بعيسى ويأمر بالإيمان به .

فأنزل الله بعد هذا قوله الكريم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]

فأفحموا واستحالت فرحتهم حسرة وغما والاستفهام فى الآية:

(آلهتنا خير أم هو) استفهام تقرير، وأم فيه متصلة . والتقريب بالنظر إلى حال المخاطب ﷺ . ويرد على التقرير الاحتجاج والإفحام حسب زعمهم . وهذه خلاصة ما يقال فيه .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ الواو عطفت مقولتهم هذه على مقولاتهم السابقة، والاستفهام فى هذه الآية للتقرير بمعادل ما بعد الهمزة . وطرائق النظم فى مثل هذا الاستفهام أن يزوج بين المعادلين فأحيانا يكون ما بعد الهمزة هو المقرر به أو المنكر

وأحيانا أخرى يكون العكس . وأحيانا يكون ما بعد الهمزة وأم منكرين . والذي فى هذه الآية أن المقرر به هو ما بعد (أم) وهو رسول الله عيسى عليه السلام .
أى أن عيسى عند محمد صلى الله عليهما وسلم خير من الأصنام التى كان المشركون عاكفين على عبادتها .

* ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ جملة قصرية . قصر فيه قولهم (آلهتنا خير أم هو) وهو موصوف على صفة الجدلية . والاستثناء مفرغ من عموم المقاصد إلا مقصد الجدل ، لأنهم يعلمون أن حكم عيسى غير حكم الأصنام .
* ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ﴾ ذم وتشنيع عليهم ، بأنهم لا يريدون معرفة الحق من الباطل . بل ديدنهم هو اللجاج والجدل . وليس فى الآية (إنكم وما تعبدون من دون الله) صلة بعيسى ولا بالملائكة ، لأن الخطاب لهم ولأن (ما) لغير العاقل . لكنهم تجاهلوا هذا وجادلوا ، وفى (خصمون) وهو صيغة مبالغة ذم بعد ذم بحبهم الجدل الفارغ .

* * *

١٣ - ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

[الزخرف: ٦٦] .

الدراسة والتحليل :

بعد هذا التطواف مع المشركين وإسداء النصيح لهم وضرب الأمثال وسوق القصص الزاجرة ، التفتت السورة لتنذرهم أهوال الساعة ومفاجأتها عساهم أن يدركوا قيمة النذر ويثوبوا إلى الحق قبل فوات الأوان ، وقد ورد فى الآية هذا الاستفهام :
(هل ينظرون إلا الساعة..؟)

وهذا الاستفهام يجوز حمله على الإنكار باعتبار ، وعلى التقرير باعتبار آخر :
فيكون للإنكار بمعنى لم يبق لهم شئ ينتظرونه إلا قيام الساعة بغتة . أى ينكر عليهم انتظار غيرها .

ويكون للتقرير بمعنى أن الأمر الوحيد الذى ينتظرونه أو ينتظرهم هو قيام الساعة .

وقد نص على الإنكار الإمامان الألوسى والطاهر بن عاشور^(١).
والخلاصة: أن هذا الاستفهام لما جاء على طريق النفى والاستثناء جاز حمله على
الإنكار بالنظر إلى النفى المفهوم من (هل) لأن المعنى: ما ينظرون..
ويجوز حمله على التقرير بالنظر إلى الاستثناء لأن ما بعد (إلا) مثبت. ويردف
على كل منهما الوعيد والتهديد، لتوفية كل نفس ما عملت فى ذلك اليوم العصيب.
أسرار النظم وبلاغياته :

* «هل ينظرون» استئناف مسوق لبيان مصيرهم وسوء عاقبتهم لما اقترفوه من كبائر
الإثم. وفى مقدمتها الكفر بالله وتكذيب الرسل.
وإثارة (هل) لتحقيق وقوع الساعة وهم فى غفلة عنها، فتبهتهم.
* وفى «ينظرون» استعارة تصريحية تبعية لـ (ينتظرون) وسرها تأكيد تحقق وقوع
الساعة حتى لكانهم ينظرون إليها نظر العين في هولهم ما يشاهدونه فيها من وقائع
تشيب لها الولدان.

* «أن تأتيهم بغتة» إسناد الإتيان إلى الساعة مجاز عقلى؛ لأن الله هو الذى يؤتيهم
إياها. فالعلاقة المفعولية وسره البلاغى تفخيم وتهويل شأن الساعة، حتى لكانها
تسعى نحوهم سعياً حثيثاً لتنتقم منهم غيظاً وغضباً عليهم وفى «الساعة» كناية عن
يوم القيامة كناية عن موصوف.

* «وهم لا يشعرون» جملة حالية. أى تأتيهم الساعة فجأة حالة كونهم مشغولين
عنها لا تخطر لهم على بال وقد وصف مجيء الساعة - هنا - بوصفين فيهما من
الشدة والهول ما فيهما، وهما:

* مجيؤها بدون مقدمات تنبئ عنها.
* غيابها عن مشاعرهم وذهولهم عنها كأنها لم يرد لها ذكر على أسماعهم أبداً.
والبلاء إذا فاجأ أهله ولم يكن لهم فى الحسابان كان وقعه أليماً، وهوله كبيراً،
والإحساس قاتلاً.

* * *

(١) روح المعانى (٩٧/٢٥) والتحرير والتنوير (٢٥١/٢٥).

١٤ - ﴿أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾
[الزخرف: ٧٩، ٨٠].

الدراسة والتحليل :

بعد أن تحدث النظم الحكيم عن أهل النار وما يلقون فيها من عذاب، عاد إلى الحديث عن مشركى العرب، وذكر جريمتين من جرائمهم .
الأولى: التآمر فى السر ضد رسول الله ﷺ، ومنه إصرارهم على قتله والتخلص منه .

والثانية: ظنهم - من جهلهم - أن الله لا يطلع على ما يدبرونه فى الخفاء من مكر ودهاء للقضاء على الدعوة ورسولها الكريم وقد جاء فى هذا قولاه عز وجل:

* ﴿أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْراً..؟﴾

* ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟﴾
وقد جرى الأئمة على أن ﴿أَمْ﴾ فى الموضعين منقطعة والهمزة المقدرة فيها بعد (بل) للاستفهام، ثم اختلفوا فمنهم من لم يُشر إلى المراد من الاستفهام، وهم الزمخشري وأبو حيان والألوسى .

ومن أبدى رأيه فى المراد من الاستفهام فى الموضعين وهم أبو السعود، والطاهر كان لكل منهما رأى عكس رأى الآخر .
فأبو السعود قال إن الاستفهام للإنكار والاستبعاد، والطاهر قال إنه استفهام تقرير فى الموضعين^(١) .

والخلاصة: أن الأئمة الذين أبدوا رأياً فى المراد من الاستفهام لم يتفقوا على ما هو المراد منه :

فمنهم من حمّله على الإنكار، ومنهم من حمّله على التقرير، وسبب هذا الاختلاف عدم تمكن معنى الاستفهام فى هاتين الصورتين - فيما نفهم - فمن نظر إلى الواقع وهو الإبرام والحسبان ولم يرتضه سلوكاً قال إن الاستفهام للإنكار .

(١) الكشف (٤٩٩/٣) أبو السعود (٥٥/٨) روح المعانى (١٠٢/٢٥) البحر المحيط (٢٨/٨) التحرير والتنوير (٢٦١/٢٥) .

ومن نظر إلى الواقع وحال المشركين وأنهم قد ينفون ما وصفهم به النظم، أو كانوا يتظاهرون بأنهم لم يبرموا ولم يحسبوا قال إن الاستفهام للتقرير.

والذى لاح لنا بقوة أن (أم) هنا فى الموضوعين لمجرد العطف والإضراب. فليست هى استفهامية لا متصلة ولا منقطعة. والكلام معها محض خبر لا إنشاء. يثبت الله فيه أنهم أبرموا ودبروا فى الخفاء ما فيه كيد للدعوة ولرسولها الكريم وأتباعه المؤمنين. ثم هددهم على هذا المكر الذى أثبتته صادراً منهم.

وأنهم فعلاً من جهلهم وغبائهم حسبوا أن الله لا يطلع على ما يدبرونه فى الخفاء. ثم هددهم ورد عليهم وأثبت أنه يسمع ما يقولونه فى الخفاء وما يسرونه فى أنفسهم وأن رسله الكرام الكاتبين يسطرون فى صحائف أعمالهم كل صغير وكبير من أقوالهم وأفعالهم.

هذا ما نكاد نجزم به، ونراه أليق بدلالة المقام؛ لأن إثبات هذه الجرائم صادرة عنهم بطريق الخبر أبلغ وأظهر فى التشنيع عليهم ما لو كان التعبير عنها بطريق الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته :

* «أم أبرموا أمراً» فى أبرم استعارة تصريحية تبعية، استعير فيها الإبرام، وهو قتل الحبل وإحكامه لمكرهم السوء وحرصهم عليه، استعارة محسوس ماضى لمعقول معنوى. وسرها المبالغة فى تصوير شدة مكرهم وتديبرهم وضع الخطط للصد عن سبيل الله وإيقاع الأذى برسوله الكريم وتابعيه الأولين. وتنكير (أمراً) للتهويل والتفطيع.

وإيثار الماضى (أبرموا) لبيان شدة حرصهم على تنفيذ ما عزموا عليه.

* (فإنَّ مبرمون) خبر مستعمل فى التهديد والوعيد. وقد أكدت الجملة بـ (إن + اسمية

الجملة لبيان أن مكر الله أقوى من مكرهم، وكيدته أسرع من كيدهم.

وجيء بالخبر اسماً (مبرمون) للدلالة على رسوخ قدرة الله فى المجازات وإبطال كيد الذين كفروا.

وفى (أبرموا - مبرمون) مشاكلة، لفظية، تحقيقية حيث سُمي إبطال الله كيدهم إبراما لوقوعه فى صحبة (أبرموا).

* ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أم للانتقال من وصفهم بتدبير المؤامرات الخفية ووعيد الله لهم عليها إلى وصفهم بالظن الجاهل، بأن الله لا يطلع على ما يدبرونه فى الخفاء.

وتوكيد جملة الحسبان ﴿أَنَا لَا نَسْمَعُ..﴾ إشارة إلى أمر خفى فى طواياهم من أن حسبانهم أن الله غافل عما يعملون لم يكن مجرد حسان، بل هو أمر محقق مؤكد عندهم. وفى هذا تعريض بهم وتجهيل لهم، لفرط غباوتهم، وبعد ضلالهم الذى أرداهم.

* ﴿بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُوبُونَ﴾: بلى للإيجاب بعد النفى، أى بلى نسمع سرهم ونجواهم وفيه إيجاز بالحذف كما ترى وقد آثروا هم فى النفى الحرف (لا) ليشمل النفى فى زعمهم جميع الأوقات، وإيحاء بأن عدم سماع الله سرهم ونجواهم هـ والأصل، ولو قالوا: (لم) لا تختص النفى بالزمن الماضى وحده.

ويتضح الفرق بين النفى بـ (لا) والنفى بـ (لم) بقولنا: الحجر لا يتكلم. الحجر لم يتزحج. فقد أفاد النفى بـ (لا) أن عدم كلام الحجر طبيعة راسخة فيه فى جميع الأوقات الماضى والحال والمستقبل.

أما النفى بـ (لم) فقد أفاد عدم تزحج الحجر فى الماضى فحسب، دون الحال والمستقبل فيصح أن يتزحج فيهما. ولو قلنا: الحجر لم يتكلم لكان القول فاسداً.

وفى اجتماع السر والنجوى مراعاة نظير، داخل فى أصل الدلالة، وليس ترفاً فى اللفظ ولا فى المعنى.

وتخصيص ﴿سرهم ونجواهم﴾ بالسماع - مع أن الله يسمع كل سر وكل نجوى؛ لأن الحديث مسوق فى بيان مقابحهم.

والسماع كناية عن العلم، أو هو مجاز مرسل بإطلاق السبب، وهو السماع، وإرادة السبب، وهو العلم.

* والواو فى (ورسلنا) للعطف على المحذوف المقدر بعد (بلى) وإضافة (رسل) إلى

ضمير اسم الجلالة (الله) لتربية المهابة فى النفوس . وجمع (رسل) للتكثير والتفخيم . وفى (لديهم) للمبالغة فى التهديد والوعيد . والإضافة إلى ضميرهم مع عموم المعنى لترهيبهم . وإيثار المضارع (يكتبون) لإفادة التجدد والحدوث .

* * *

١٥ - ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧].

الدراسة والتحليل :

كما بدأت سورة الزخرف بالحديث عن مشركى مكة كان ختامها الحديث عنهم . وهذه الآية إعادة لمعنى سبق من قبل هو أن هؤلاء المشركين يقرون بأن الله هو الذى خلقهم وخلق العالم . وهذا إيمان بالله ، ولكنه غير مقيد ؛ لأنه إيمان منقوص منقوض . فقد آمنوا به مشركين لا موحدين وهذا ما أشار الله إليه بقوله :

﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ [يوسف: ١٠٦].

أما الاستفهام الذى فى فاصلة الآية ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ فقد مرّ بنا مرات من قبل وفضلنا القول فيه .

والخلاصة : أن هذا الاستفهام للإنكار المتولد عن الكناية التى وسمناها من قبل باللطافة ، وهى التوصل إلى الإنكار بإنكار الحال أو المكان .

أسرار النظم وبلاغياته :

تعرضنا لهذا التركيب فى مباحث أسرار النظم وبلاغياته من قبل أكثر من مرة . ولم يرد فيه - هنا - جديد لم يسبق نظيره فى نظائر هذه الآية . وإن كان لابد من كلمة ، هنا فلتكن عن الكناية اللطيفة تذكيرا بما قيل فيها فى مواضع سابقة من هذه الدراسة : أداة الاستفهام فيها هى : (أَنَّى) ولأهل الذكر فيها مذهبان :

* أن تكون بمعنى كيف فتكون لإنكار حال المستفهم عنه .

* أن تكون بمعنى أين فتكون لإنكار أن يكون للمستفهم عنه مكان ، وقد تُوصل بإنكار الحال أو المكان لإنكار المستفهم عنه عن طريق الكناية اللطيفة .

* * *

سورة الدخان

١ - ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَهْلَكْنَاهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾
[الدخان: ٣٧].

الدراسة والتحليل:

الدخان من السور المكية بالإجماع، نزلت بعد الزخرف وقبل الجاثية، فهما: الزخرف والجاثية - جارتاها فى النزول وجارتاها فى المصحف. وترتيب نزولها هو الثالثة والستون، ومعنى هذا أنها نزلت فى أواخر العهد المكي. وموضوعاتها هى موضوعات القرآن المكي. من الحديث عن مشركى مكة، ووعظهم بما حدث لبني إسرائيل وبعض الأمم الغابرة.

ولم يرد فيها استفهام إلا فى هذه الآية موضوع الدراسة والحديث فيها عن مشركى مكة، فهم كانوا يرون فى أنفسهم قوة تأبى أن ينال منهم أحد، وأنهم لن يهلكوا كما هلك من قبلهم ممن أكثر ذكرهم القرآن.

ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَهْلِكِ قَوْمِ تُبَّعٍ، مَلِكِ بِلَادِ الْيَمَنِ: (اليمن - سبأ - حَمِير) وكانوا ذوى قوة وسلطان عظيم، وقد غزوا بلاد العرب حتى وصلوا العراق. وكان حديثهم معروفا مشهورا بين العرب وغيرهم حتى عصر نزول القرآن. وكان الناس يعترفون بأن قوم تُبَّعٍ لا يكاد يشبههم قوم فى القوة والصلابة، والتمكين فى الأرض، لذلك ساقهم القرآن مثالا فى تحذير قريش وأحلافها من العرب الذين تعاهدوا على مناوأة الدعوة وصد الناس عن سبيل الله، وإيقاع الأذى بالمؤمنين الأولين.

وقد بين الأئمة أن الاستفهام الذى فى الآية:

(أهم خير أم قوم تُبَّعٍ) استفهام تقرير، أى تقرير أن قوم تُبَّعٍ خير من مشركى العرب^(١).

(١) تفسير أبى السعود: (٨/ ٦٤) والتحرير والتنوير (٣١٨/ ٢٥).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام تقريرى كما ذهب الإمامان أبو السعود والطاهر بن عاشور، وما يردف عليه من المعانى الثانية التهديد والتكذيب لمشركى مكة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أهم خير أم قوم تبع) أم فى الآية متصلة، وما بعدها معادل ما بعد الهمزة: والاستفهام بالنظر لما بعد الهمزة إنكارى. وبالنظر لما بعد أم تقريرى. وإنما اقتصر الإمامان على التقرير لوقوعه آخرأ، ولأنه المقصود الأهم من الكلام، والخيرية، هنا بمعنى (أقوى) لا بمعنى أفضل؛ لأن الفريقين: قوم تبع ومشركى مكة - لا فضل لأى منهما عند الله والخير فى القرآن يأتى على وجهين:

الأول: أن يكون المراد منه نعمة الدنيا، وفى مقدمتها المال. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].

الثانى: أن يكون المراد منه الفضل والكرامة، ومنه قوله تعالى:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ومن الأول ما ورد فى الآية موضوع الدراسة: (أهم خير أم قوم تبع).

أى: أهم أكثر أموالا وأولادا أو أشد قوة أم قوم تبع؟

* (والذين من قبلهم) معطوفة على (قوم تبع) وهم الأمم التى كذبت الرسل مثل عاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم فرعون.

وإثارة ذكر قوم تبع وعطف الآخرين عليهم لقوة الصلة بين مشركى مكة، وبين قوم تبع، حيث كانوا فى جنوب الجزيرة وقصبتهم مشهورة عند عرب الحجاز، وكانوا قد شاهدوا آثارهم فى أسفارهم.

* (أهلكناهم) فصلت هذه الجملة عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال؛

لأن الثانية نُزِّلَتْ منزلة جواب عن سؤال نشأ عن الأولى، كأنه قيل:

ماذا حدث لقوم تبع؟ قال: (أهلكناهم).

* وذكر (قوم تبع) فى الحكم عليهم بالإهلاك، دون تبع نفسه قرينة صارفة عن توهم شمول الإهلاك له معهم لأن الآثار وردت بأنه كان مؤمنا وقومه كانوا كافرين، وفى

قول معزو إلى ابن عباس - رضى الله عنه - أن تُبعاً كان نبياً. فلذلك لم يهلكه الله مع قومه، كما لم يهلك هوداً مع عاد، ولا صالحاً مع ثمود، ولا نوحاً مع قومه.

* (إنهم كانوا مجرمين) هذه الجملة صالحة - بلاغياً لأن تكون:

* إما استئنافاً تعليلياً مبيناً لسبب الإهلاك.

* أو تذييلاً مقررراً لمعنى الكلام قبله.

* أو استئنافاً بيانياً للإجابة عن سؤال نشأ عن الأولى.

حاصله: ولماذا أُهْلِكُوا. قال: إنهم كانوا مجرمين.

فيين الجملتين - على هذا - شبه كمال الاتصال.

وتوكيد الخبر فيها - على كل اعتبار - إشارة إلى تحقق إجرامهم الذى من أجله استحقوا عذاب الاستئصال.

* * *

سورة الجاثية

١ - ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].
الدراسة والتحليل:

سورة الجاثية من السور المكية، بلا خلاف، نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف. فهما جارتاها في النزول، وجارتاها في المصحف. وترتيب نزولها الرابعة والستون. وأغراضها أغراض السور المكية.

وأول آية ورد فيها استفهام فيها هي الآية موضوع الدراسة.
(أم حسب الذين اجترحوا السيئات..؟)

وقد أجمع الأئمة على أن المراد من الاستفهام في الآية هو الإنكار، أى: إنكار ذلك الحسبان الذى وكى حرف الاستفهام (أم) ونذكر من أقوالهم فقرات من كلام الإمام الزمخشري، قال:

«أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. والاجترار الاكتساب»، والمعنى: إنكار أن يستوى السيئون والمحسنون محيا، وأن يستووا مماتاً؛ لافتراق أحوالهم أحياء، حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي. ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة، والوصول إلى ثواب الله ورضوانه وأولئك على اليأس من رحمة الله، والوصول إلى هول ما أعدّه لهم»^(١).

وسار الأئمة على هذا النهج مع اختلاف في العبارات والدقائق التى تدور مع المعنى الأم للاستفهام وهو الإنكار^(٢).

(١) الكشف (٣/٥١٢).

(٢) تفسير أبى السعود (٨/٧٢) روح المعانى (٢٥/١٤٩) البحر المحيط (٨/٤٦) التحرير والتنوير (٢٥/٣٥١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار باتفاق جميع الأئمة، ومن المعانى الثانية التى تردف عليه التكذيب والتهديد.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أم حسب..) استئناف مسوق لبيان افتراق حال العصاة وحال الطائعين والحسبان هو الظن القوى.

والهمزة المقدرة بعد (بل) لإنكار حسبان الذين استمروا اقرار المعاصى مع الكفر بالله عز وجل، وتكذيب رسله.

* وفى (اجترحو) استعارة تصريحية، حيث استعير الاجتراح مع ما يوحى به من العدوان للكسب الواقع على المعاصى. والغرض البلاغى منها هو التنفير من الكفر والمعاصى حيث صورهما بهذه الصورة الخيالية المزعجة وفى (أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) تشبيه سلبى تقدم ذكره مرات، والمقام الذى يستعمله النظم الحكيم فيه، وهو نفى المساواة بين الطالحين والصالحين. والجمع بين المحيا والممات طباق إيجاب واقع موقعه من البلاغة.

* (ساء ما يحكمون) تذييل مقرر لمعنى الإنكار قبله. وإيثار المضارع (يحكمون) إشارة إلى أن هذا السوء يتكرر بتكرار موجه ولا يختص به زمان دون زمان.

* * *

٢ - ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

[الجاثية: ٢٣].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية وقفة قصيرة، تكشف اللثام عن وجه قبيح من وجوه الكفر والعناد. وجه بشع تجسم فيه الكفر والضلال حتى صار صاحبه كتلة من ظلام من الداخل والخارج.

ترى الهوى والشهوات الدنيئة والملذات الحقيرة قد استحالت إلى صورة (صنم) يُسجدُ بين يديه، ويُركعُ له. وهذا من أخطر أنواع الكفر وأغربها.

لذلك فإن الله يُعجّب من هذه الصورة التى لاتكاد توجد حتى فى الأوهام لغرابتها
وشناعتها من كل جهة نظرت إليها منها:

* فالإله المعبود فيها هو الهوى والشهوات الخسيسة؟

* والقائد المطاع فيها هو الضلال.

* والسمع والقلب مطموسان.

* والبصر عليه غطاء سميك محكم الإحاطة.

فكيف يكون من حاله هذه؟ ومن الذى يستطيع أن يرد عليه ما سلبه الله إياه من
قوى الإدراك وآلات الإحساس؟

لا أحد، لأن المسلوب عنه من صنّع الله. وليس لصنع الله صانع سواه.

والله لا يظلم أحداً، ولكن له فى عباده سنن محكمة. ومن تلك السنن:

* تيسير الهداية والإعانة عليها لمن اختار الإيمان والطاعة.

* حرمان من اختار الكفر والضلال من ألطافه فيستحوذ عليه الشيطان ويزين له الباطل
فلا يكاد يبصر ولا يسمع، ويذهب عنه كل أسباب الخير والهداية، ويتركه الله
وشأنه حتى يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد أحاطت به خطيئته فيكون من أصحاب
النار.

وقد ورد فى هذه الآية ثلاثة استفهامات:

* (أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه)؟ (فمن يهديه من بعد الله)؟

* (أفلا تذكرون)؟

ولم تخرج آراء الأئمة فى بيان المراد عن هذه الاستفهامات الثلاثة عن الخلاصة
الآتية:

الاستفهام الأول (أرأيت) فيه بمعنى أخبرنى كما تقدم ذلك مرات كثيرات والرؤية
علمية.

الاستفهام الثانى للإنكار وهو إنكار الوقوع واستحالته، وهو إنكار مسلط على
الفاعل (من) أى لا فاعل لهديته إذا لم يهده الله.

الاستفهام الثالث للإنكار كذلك، والإنكار فيه مسلط على عدم التذكر^(١).
وغير خاف على القارئ أننا نرجّح - دائماً - فى هذا التركيب الاستفهامى: أرايت
ونظائره أنه يكون لاستحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن، ليحكم عليها وهى
حاضرة ماثلة فيه، لأن ذلك أعون على التلقى وإيقاع المعنى فى النفس أبلغ موقع.
وهذه الصياغة بما فيها من إثارة وتشويق لعقبى الكلام كيف تكون صالحة لتحقيق
هذه الأغراض البيانية. ونكاد نجزم - هنا - أن هذا الاستفهام جىء به لتحقيق هذه
المعانى دون غيرها، وأنه أبعد ما يكون عن معنى: أخبرنى، الذى يكاد يجمع عليه
المفسرون وغيرهم من أهل العلم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أرايت من اتخذ إلهه هواه) إثارة ولفت نظر قوى نحو المستفهم عنه والتعجب من
حاله الغريبة؛ وتوطئة لتلقى الحكم عليه والنفس نشطة، والذهن متقد، والقلب
يقظان.

والحكم المحكوم به على المستفهم عنه - هنا - هو:
(فمن يهديه من بعد الله).

والرؤيا علمية عقلية، نُزِّل العلم بها منزلة الرؤية بالعين الباصرة، إشعاراً بأن العلم
بهذه الواقعة، ظاهر كل الظهور، فهو - من شدة ظهوره - يدرك بالبصر، وهو من
أقوى وسائل الإدراك.

* (إلهه هواه) تشبيه بليغ بحذف الأداة لتوكيد الصلة بين المشبه والمشبه به، وبحذف
الوجه إشعاراً بعموم الاشتراك بين الهوى المتخذ إلهاً، وبين (إله) أى: كل ما ثبت
للإله الحق من قوة الإيمان وكمال الطاعة والإجلال والتعظيم ثبت لهذا الهوى المتخذ
إلهاً. وهذا تشنيع وتبشيع فى وصف المتحدث عنه.

وهو من التشبيه المقلوب بجعل المشبه هو المشبه به، والمشبه به هو المشبه مبالغة فى

(١) ينظر الكشف (٥١٢/٣) وتفسير أبى السعود: (٧٣/٨) وروح المعانى (١٥٢/٢٥) البحر المحيط
(٤٨/٨) التحرير والتنوير (٣٥٧/٢٥).

تصوير الضلال حتى صار المشبه هو الأصل، وهو الهوى. والمشبّه به هو الفرع، وهو الإله.

* (وأضله الله على علم) إضلال الله له مجاز عن حرمانه من ألطفه عقاباً له على اختياره الكفر على الإيمان و (على علم) زيادة في الذم، بقطع الأعذار، ولبیان أن ضلاله كان متعمداً وهو يعلم الحق حقاً والباطل باطلاً، وهذا أقبح أنواع الضلال.

* (وختم على سمعه وقلبه) الختم: الطبع، وهو مانع حسی يوضع على الإناء وغيره لإحكام غلقه. وقد استعمل هنا مجازاً استعارياً عن منع وصول الهدى إلى القلب، ومنع السمع عن إدراك القول والانتفاع به عقاباً له على الإعراض عن الحق.

وهذا المجاز استعارة تصريحية تبعية شبه فيها حرمان الله من اختار الكفر على الإيمان، والضلال على الهدى، من الانتفاع بدلائل التوحيد والإيمان يسلب التأثير بما يقال أو يتعقّل بالسمع والتأمل بالحثم الحسى (الغلق) على السمع والقلب. بجامع منع النفاذ فى كل منهما.

وتقديم السمع على القلب لأن السمع من روافد القلب وإمداده بالمعلومات.

* (وجعل على بصره غشاوة) جعل بمعنى صير، والغشاوة الحائل عن الإبصار، وهى استعارة أصلية. ولم يُجعل البصر مختوماً عليه كالسمع والقلب لأن لكل من هذه الحواس آفة تفقدها وظيقتها، والآفة المناسبة للبصر هى ما عليه النظم (غشاوة) من غشاها إذا حجب عنه الرؤية. وتنكيرها هكذا (غشاوة) لتحويل شأنها:

* (فمن يهديه من بعد الله) الفاء تفرعية على ما تقدم، ولترتيب عليه، والاستفهام للإنكار، إنكار أن يكون لهداية من أضله الله فاعل.

وإيثار المضارع (يهدى) لشمول النفى كل الأوقات.

* (أفلا تذكرون) استفهام إنكار وحث على تحصيل ما أنكر عدم تحصيله، وهو التذكر. والفاء عاطفة على محذوف تقديره: أغفلتم عن هذا فلا تذكرون، أو: ألهوتم عن هذا فلا تذكرون.

وإيثار التذكر - هنا - على التفكير مثلاً إشارة إلى أن هذه الحقائق من الظهور بمكان فيكفى فى تحصيلها مجرد التذكر والاستحضار فى الذهن .

* * *

٣ - ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾
[الجاثية : ٣١].

الدراسة والتحليل :

هذه الآية خطاب سيقال للذين كفروا يوم القيامة وقد تقدم عليها هذه الآيات :
﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَآئِيَةً، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ؛ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾
هذه الآيات الأربع تعرض ثلاثة مواقف من مواقف القيامة الجامعة .

* الآيتان الأولى والثانية بيان لموقف عام يشمل الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم .
* الآية الثالثة حديث خاص عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتنويه عن فوزهم المبين .

* أما الآية الرابعة - موضوع الدراسة - فهى وصف لما يقال للذين كفروا بالله وكذبوا بآياته .

والاستفهام الذى فى الآية ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ استفهام تقرير لهم بما كانوا يصنعون فى الحياة الدنيا حين كانت آيات الله تتلى عليهم فلم يكن لهم من حال تجاهها إلا حال الاستكبار والإدبار، وهذه خلاصة ما قيل فى هذا الاستفهام . أما المعانى الثانية التى تردف عليه فأظهرها التقنيط والتحسير والتنديم على ما كانوا يصنعون من سوء الأعمال .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معطوف على ما قبله من الحديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وتقديم الحديث عن المؤمنين على الحديث عن الكافرين لشرف الإيمان وأهله،
وانحطاط الكفر وعصباته.

* ﴿أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم﴾ في صدر العبارة إيجار بحذف المعطوف
عليه بالفاء. والتقدير: فيقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟
والاستفهام للتقرير، دخلت همزة الإنكار فيه على الفعل المضارع المنفى بـ (لم)
فنفى النفي الحاصل بـ (لم) فعاد الكلام إثباتاً.
وإضافة (آيات) إلى ضمير اسم الجلالة لتعظيم شأنها وتفضيع استكبار الذين كفروا
إذا سمعوها.

وإثارة المضارع ﴿تتلى﴾ إشارة إلى تكرار تلاوتها من الدعاة مرات ومرات بما يتيح
لهم فرصة التدبير، ولتمكين قيام الحجة لله عليهم.
* ﴿فاستكبرتم﴾ كناية عن الكفر والإعراض عن الآيات، أو مجاز مرسل بإطلاق
السبب: الاستكبار، وإرادة السبب: الكفر، ويجوز أن يكون من إطلاق المسبب،
الاستكبار، وإرادة السبب، الكفر.

* ﴿وكنتم قوماً مجرمين﴾ عطف على استكبرتم، أى: استكبرتم وكنتم.
وإثارة ذكر ﴿قوماً﴾ وكان يمكن أن يقال: (كنتم مجرمين). للإعلام بأن الاستكبار
عم جميع أفرادهم، وكان مقوماً من مقوماتهم البارزة. ورابطة تجمع بينهم. وفي
ذلك من المبالغة في وصفهم بالتكبر ما ليس في ما لو قيل: وكنتم مجرمين.

* * *

سورة الأحقاف

١ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ، ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: ٤].

الدراسة والتحليل:

سورة الأحقاف مكية إلا بضع آيات منها، نزلت بعد سورة الجاثية، وقبل الذاريات. وكان ترتيبها في النزول الخامسة والستين. وموضوعاتها موضوعات القرآن المكي، وقد بدأت بالإشارة إلى فضل كتاب الله العزيز، والنعى على مشركى العرب، ومواجهة مزاعمهم من إنكار البعث، وادعائهم أن القرآن مفترى على الله وكان أول استفهام يرد فيها هو قوله تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ..﴾؟ وكان هذا الاستفهام توطئة لبيان عجز معبوداتهم من كل حول وطول وقوة. ثم قوله تعالى: ﴿مَاذَا خَلَقُوا﴾ وقوله ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ..﴾ ففي الآية ثلاثة استفهامات.

اهتم الإمام الزمخشري بالمعنى المراد من بعض مفردات هذه الآية، ولم يقل عن الاستفهام شيئاً^(١).

وكذلك سلك الإمام أبو السعود بيد أنه فسرَّ قوله تعالى (أَرَأَيْتُمْ) بـ«أخبروني» وهو التفسير السائد عند جميع المفسرين والبلاغيين، وهو مأخوذ عن شيخ النحاة سيبويه كما تقدم في السفر الأول^(٢).

أما الإمام الألوسی فقد شمل حديثه صور الاستفهام الثلاث التي في الآية، وجمع في حديثه عنها بين المباحث اللغوية والمباحث البلاغية.

فحمل الاستفهام الأول (أَرَأَيْتُمْ) على معنى: أخبروني.

(٢) تفسير أبى السعود (٧٧/٨) ومابعدھا.

(١) الكشف (٥١٦/٣).

أما الثانى (ماذا خلقوا من الأرض)؟ فقال إنه للتوبيخ وقد عزاه إلى الأخفش .
وأما الثالث : (أم لهم شرك)؟ فقد جوز في (أم) الانقطاع والاتصال . وقُدِّر المعادل
على القول بأن (أم) متصلة بقوله :

«ألهم شرك فى الأرض ، أم لهم شرك فى السموات» وعقب عليه بقوله : «وهو
كما ترى»^(١) وهذا التعقيب يفيد أنه غير راض عنه .

وتناول الإمام أبو حيان الصور الاستفهامية الثلاث وكان محكم العبارة فى بيان
المراد منها .

وقد نهج منهج الجمهور فى أن المراد من (أرأيتم) : أخبرونى ، أما صورتان ؛ الثانية
(ماذا خلقوا من الأرض) والثالثة (أم لهم شرك..) فهما -عنده- للتوبيخ^(٢) .

وجمع الإمام البيضاوى فى توجيه (أرأيتم) بين مذهب الجمهور القاضى بأنه بمعنى :
أخبرونى؟ وبين مارجحناه من كونه لاستحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن ليحكم
عليها وهى حاضرة ماثلة فيه ، قال رحمه الله :

«أى أخبرونى عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها»^(٣)

«فقوله : بعد تأمل فيها» معناه استحضار صورتها فى الذهن .

والإمام الرازى وقف عند تفسير (أرأيتم) بمعنى : أخبرونى ، وسكت عن
الاستفهامين الثانى والثالث وإن كان كلامه عن الآية بوجه عام يفيد أنهما للنفى
والإنكار^(٤) وجارى الإمام الشهاب القاضى البيضاوى على مقاله فى الاستفهام
الأول ، ويؤخذ من تعقيباته على كلام البيضاوى أن الاستفهامين الثانى (ماذا خلقوا)
والثالث (أم لهم شرك) المراد منهما الإنكار ، وقد صرح به فى بعض المواضع ، كما
رفض أن تكون (أم) متصلة ، وعزا إلى أهل العلم تقدير معادل بعد (أم) على القول
بالاتصال^(٥) .

ولم يخرج الإمام الطاهر بن عاشور عما قاله الأقدمون فى الاستفهامات الثلاثة :

(٢) البحر المحيط (٥٤/٨) .

(٤) التفسير الكبير (٢٨/٣-٤) .

(١) روح المعانى (٥/٢٦) .

(٣) تفسير البيضاوى (٢/٣٩٢) .

(٥) حاشية الشهاب (٨/٢٦) .

فالأول بمعنى: أخبروني، والثاني والثالث للإنكار أما (أم) فقد جزم بأنها منقطعة. والذى يعتبر جديداً عنده هو حمل الاستفهام الأول: (أرأيتم) على التقرير، أى تقرير المشركين بحقيقة معبوداتهم^(١).

والخلاصة: أن الأئمة متفقون على أن (أرأيتم) بمعنى أخبروني، وأن الاستفهامين الثاني والثالث إنكاريان والمرجح عندهم أن (أم) منقطعة، لامتصلة هذا هو الأصل، أما المعانى الثانية فإن أظهر مذكروه منها هو:

التوبيخ، التبكيت، الالتزام. وهم محقون فى هذه الإضافات.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل...) صُدِّرَت الآية بفعل الأمر (قل) مخاطباً به رسول الله ﷺ لإفادة معان بلاغية مهمة اقتضاها المقام:

فأولاً: للإشعار بأهمية المقول المأمور بقوله بهذا الفعل (قل)

وثانياً: حتمية أن يواجه المأمور بالقول الخصوم الذين أنزل الله فى شأنهم هذا البيان الحكيم.

وثالثاً: فورية إجراء تلك المواجهة فور الأمر بها.

ورابعاً: وضع هذا البيان المأمور به موضع رسالة خاصة ينبغى الاهتمام بها أقصى درجات الاهتمام.

(أرأيتم) لم يبين الأئمة إن كانت هذه الرؤية بصرية أو علمية، والذى لاح لنا أن المعول عليه فيها الجانب العلمى العقلى، وإن كانت لاتخلو من الإلماح إلى الجانب البصرى، لكن باعتبار أنه توطئة للرؤيا العلمية.

فهى إذأ استعارة، استعيرت فيها الرؤية، وهى حسية، للعلم، وهو معنوى، وسرها هو أمرهم بأن يتفكروا فى حال أصنامهم تفكراً عميقاً يتضح لهم من خلاله حال أصنامهم من الحقارة والهوان حتى لكأنهم ينظرون إلى حقارتها نظر العين.

(١) التحرير والتنوير (٩/٢٦)

فأرايتم بمعنى: أعلمتم علماً جازماً حال معبوداتكم فى الخسة والضعف؟ والاستعارة فيها تصريحية تبعية.

* (ما تدعون من دون الله) كناية عن معبوداتهم المدعاة. وعبر عنها بـ«ما» التى لغير العاقل تقريراً لحالها التى هى عليها فى الواقع من الجمادية.

* فى (تدعون) مجاز مرسل من إطلاق المسبب، وهو الدعاء، وإرادة السبب، وهو العبادة، أى: تعبدون.

* (أرونى ماذا خلقوا من الأرض)؟ الأمر فى (أرونى) للإفحام والإلزام والتبكيث المترتب على عجزهم عن الإراءة المأمور بها.

وفى (أرونى) مجاز مرسل عن (دلونى) والعلاقة بين الإراءة وبين الأدلال للزومية، لأن من آراك شيئاً فقد ذلك على وجود ذلك الشئ.

وجملة (أرونى) إما تأكيد لجملة الرؤية فى (أرايتم) وإما بدل اشتمال منها وهى مسوقة على سبيل المبالغة فى التبكيث والتعجيز.

* (وماذا خلقوا من الأرض) معمول الرؤية الثانية لقربها منها. والاستفهام إنكارى تعجيزى.

والإنكار الذى فيه كناية من ألطف الكنايات عن سلب مؤهلات الألوهية عن معبوداتهم سماوية كانت كالملائكة أو الكواكب العلوية، أو أرضية كالأصنام و(من) بيانية. ولايصح أن تكون (تبعيضية) بل هى لبيان الجهة المراد إنكار تأثير أصنامهم فيها، بدليل مقابلتها بالسموات.

والألف واللام فى (الأرض) لتعريف الجنس أو الماهية.

* (أم لهم شرك فى السموات) أى: بل ألهم شرك فى السموات؟ ف(بل) للإنتقال الإبطالى من كون أن لأصنامهم خلقاً من الأرض وتبيكيثهم عليه إلى نفى أن يكون لهم شرك فى السموات وتوبيخهم عليه، والهمزة المقدرة فى (أم المنقطعة) للإنكار والتوبيخ والإفحام.

وتنكير (شرك) للإنعدام، وليس للتحقير بدلالة المقام لأن الأصنام ليس لها مع الله

شرك فى أى شىء . فإذا حملنا التنكير على التحقير وهو لا يكون الا لشيء موجود فقد أسأنا الأدب مع الله ، لذلك نجزم بأن تنكير (شرك) للدلالة على «الانعدام» قطعاً . وفى إثبات إضافة «الخلق» منفياً إلى الأرض ، وإضافة «الشرك» منفياً إلى السموات لقرب الأرض من أصنام المشركين ، والقرب مظنة أن يكون لهم فيها تأثير ذاتى ، ولبعد السموات عنهم واستبعاد تأثير ذاتى لهم فيها فالبلاغة أن يضاف إليها الشرك منفياً ، ومصدر الشرك هو قوة السلطان . وترتب على هذا الإفحام البديع ثلاثة أمور عن طريق الكنايات اللطيفة :

* نفى التأثير الذاتى عن الأصنام .

* نفى أن يكون لها سلطان ، أى سلطان .

* نفى الألوهية عنها لانحطاطها حتى عن مرتبة الحيوانات العجماوات .

* (اثنوني بكتاب من قبل هذا) الأمر فى (اثنوني) للتعجيز والافحام والتبكيث ، والمراد بـ(كتاب) أى كتاب سماوى نزل قبل القرآن ، واسم الإشارة «هذا» قرينة على أن المراد القرآن ، وفى العبارة إيجاز بالحذف ، والتقدير : بكتاب من قبل هذا فيه دليل على أن للأصنام خلقاً لأى جزء من أجزاء الأرض أولهم أى شرك فى السموات . وفى نفى هذا الكتاب كناية عن نفى الخلق والشرك توكيداً لنفيهما فى الاستفهامين الثانى والثالث .

* (أو إثارة من علم) تنويع فى المأمور به على سبيل التيسير فى المطلوب كناية عن انعدام الدليل الذى يشهد لهم بمزاعمهم ، والآثار الأثر والبقية من علم صحيح إذا عجزوا- وهم عاجزون فعلا- عن الاتيان بكتاب سماوى قبل القرآن يشهد لهم . ويتولد عن هذا التدرج النزولى فى مطالبة الخصوم بدليل يشهد لهم ، يتولد عنه كنيتان بديعتان بالغتا اللطافة ، وهما :

* الثقة البالغة حد الكمال لدى نصراء التوحيد فى صدق عقيدة التوحيد .

* تجريد الخصم أو المشركين من أى شبهة تدعم شركهم أو تجعل له أى قبول عند العقلاء .

وتنكير (أثارة) و(علم) للدلالة على «الانعدام» كما تقدم مرات .
 ليس لهم دليل من العقل، ولا دليل من النقل . فدعواهم وَهُمْ من الأوهام .
 * (إن كنتم صادقين) هذا شرط جوابه محذوف عند نحاة البصرة . دل عليه المذكور
 قبله، والتقدير إن كنتم صادقين فاثبوني بكذا وكذا .
 وجوابه المذكور قبله عند نحاة الكوفة، وهو: (اثبوني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة
 من علم) فعلى مذهب البصريين فى الكلام إيجاز بالحذف، وعلى مذهب نحاة الكوفة
 يكون تقديم الجواب على الشرط، لأنه محط الافحام والتعجيز، والجملة تذييل مقرر
 لعجزهم، وتحسير لهم وتبكييت .

* * *

٢ - ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾
 [الاحقاف: ٥]
 الدراسة والتحليل:

بعد أن بين النظم الحكيم عجز الأصنام كل العجز فى الآية السابقة، التى كانت
 موضوع الدراسة قبل هذه الآية مباشرة، عاد هنا للحديث عن الضلال البعيد الذى
 يروح فيه عبدة الأصنام ويغدون، يعبدونها ويتضرعون لها، وهى وَهُمْ من الأوهام .
 بل تذهب هذه الآية مذهبا أبعد من إثبات الضلال لهم، وتقرر أنهم بلغوا فى
 الضلال دركة لم يبلغها سواهم فهم أضل الضالين:

لأن أصنامهم لن تسمعهم إذا دعوها، ولو سمعتهم فلن تستجيب لهم، لأنها
 لا تملك نفعا فتنتفع من يدعوها ولا ضرراً فتضر من كفر بها وأعرض عنها .
 وقد اعتمد النظم فى إثبات (أضلية عبدة الأصنام) على ثلاث ركائز:
 الأولى: عدم استجابتها من يدعوها

والثانية: غفلتها عن دعاء من يدعوها غفلة كاملة، والثالثة: عداوتها لمن يدعوها يوم
 يقوم الناس لرب العالمين . والركيزتان الأولى والثانية ذكرتا فى الآية موضوع الدراسة .
 أما الركيزة الثالثة فقد ذكرت فى الآية [٦] التالية لهذه الآية، وهى:

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾.

بل إن هذه الآية أضافت إلى الركائز الثلاث ، كيزة رابعة ، هي :

رابعاً: كفرها بعبادة عابديها يوم يرجو عابدها أن تنفعهم معبوداتهم .

وقد ورد في الآية هذا الاستفهام : (ومن أضل ممن يدعو من دون الله)

والأئمة مجمعون على أن هذا الاستفهام للإنكار أى إنكار أن يكون من الناس من

هو أبعد وأبين ضلالاً من عبدة الأصنام .

ويجوز- بلاغة- حمله على التقرير ، أى التقرير بأن عبدة الأصنام أضل الضالين .

وقد بدأ القول فيه بالإنكار الإمام الزمخشري ثم تابعه الآخرون . قال رحمه الله :

«ومن أضل : معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً من

عبدة الأصنام ، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام ،

ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ، ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ، مادامت

الدنيا ، وإلى أن تقوم القيامة ، وإذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء ،

وكانوا عليهم ضداً ، فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة ، لا تتولاهم في الدنيا

بالاستجابة ، وفي الآخرة تعاديهم وتجدد عبادتهم»^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتسفيه ، وهذا ما أجمع عليه

الأئمة ، وقد قلنا من قبل إن حمله على التقرير مع بقاء المعانى الثانية جائز بلاغة ،

فمن نظر إلى جانب إثبات الأضلية لغير المتحدث عنهم كان الاستفهام عنده للإنكار ،

وهو ما عليه الأئمة .

ومن نظر إلى جانب نفى الأضلية عن غيرهم قال إن الاستفهام للتقرير .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ومن أضل..): الواو لعطف هذه الجملة (ومن أضل) على ما قبلها من عجز

الأصنام .

(١) الكشف (٥١٥/٣) تفسير أبى السعود (٧٨/٨) روح المعانى (٦/٢٦) البحر المحيط (٥٥/٨)

البيضاوى (٣٩٢/٢) حاشية الشهاب (٢٦/٨) الرازى (٥/٢٦) التحرير والتنوير (١١/٢٦)

ويجوز أن تكون استثناء مسوقا لبيان أضلية عبدة الأصنام بعد إثبات العجز الكامل لتلك الأصنام.

وإيلاء (أضل) أداة الاستفهام (من) لأن الأضلية هي محط الإنكار، أو محط التقرير على ماسبق بيانه في مبحث الدراسة.

* (من يدعو من دون الله) هذا هو المفضل لأن العبارة (من أضل ممن يدعو) أفعل تفضيل. المفضل هو من يدعو من دون الله والمفضل عليه غيره من الضالين، وكان الأضل أن يقال: من يدعو من دون الله أضل الضالين.. فَعُدِلَ عنه إلى ماعليه النظم ليلى محط الإنكار أداة الاستفهام المستعملة فيه.

وفي إثثار المضارع (يدعو) ليشمل الإنكار جميع الأوقات التي يقع فيها ذلك الدعاء.

* (من لا يستجيب له) عبّر عن الأصنام، وهي جماد لا عقل لها بـ«من» التي للعقلاء وهذا خلاف الأصل وقد وجهه الأئمة توجيهين: بل ثلاثة:

الأول: لأنه لما أسند إليها مايسند إلى العقلاء أجرى عليها ضمير العقلاء.

الثاني: أن في هذا مجازاة لعبديها حيث عاملوها معاملة الآلهة التي لها- فرضا- عقل وتمييز.

الثالث: لأن من معبوداتهم عقلاء كالملائكة، والجن والإنس.

والذي لاح لنا، وهو وجه رابع يضاف إلى توجيهات الأئمة الثلاثة:

أن الحديث- هنا- عن الأصنام، وإنما عبّر عنها بما يعبر به عن العقلاء، لأن المقام مقام نفى ملكية النفع والضرر عن غير الله، وإيقاع النفي على العقلاء أبلغ من نفيه عن غيرهم، لأن نفع غير العقلاء معلوم بالضرورة، والذي يحتاج إلى نفي ظاهر هو نفع العقلاء لأنهم مظنة النفع.

والمعنى: إن من هو من دون الله لا يملك استجابة الدعاء حتى ولو كانوا عقلاء فما بالك بمن ليسوا عقلاء.

* (إلى يوم القيامة) قيد في المعنى سره البلاغى استمرار وتأيد التثبيس.

* (وهم عن دعائهم غافلون) توكيد لعدم استجابة الدعاء من دون الله . وهو كناية عن عدم استجابة الدعاء حيث نفى سبب الاستجابة ، ورتب عليه نفى الاستجابة نفسها وفيه مجاز مرسل كما ترى .

* * *

٣ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

[الأحقاف: ٨]

الدراسة والتحليل:

كما كان مشركو العرب شديدي الإنكار لأن يكون القرآن وحيا من عند الله ، فإن القرآن -نفسه- كرّر المواجهة لهذه الدعوى كثيراً ووقف أمامها وقفات داحضة لكل مايقولونه فى هذا المجال ، ولوّن الردود المفحمة ، لهم من وقفة إلى وقفة ، وتحداهم فأغلظ التحدى ، وطالبهم بأن يأتوا بكلام من طبقة القرآن أحكاما وبلاغة وأن يتحولوا من حال الكلام إلى حال العمل فما أقدموا بل أحجموا لما كانوا يحسونه من أنفسهم من عجز مقنط ، وجهل مفرط . وفى هذه الآية سلك معهم مسلكا آخر غير مسلك المطالبة بالمحاكاة لو كانوا قادرين .

والآية صُدِّرَتْ بهذا الاستفهام: (أم يقولون افتراه)؟

وقد ذكر الإمام الزمخشري فيه كلاما طويلا . والذى يهمنا منه هو بيان نوع (أم) ثم المراد من الاستفهام كيف فُسِّرَتْ ، وهذا قوله :

(أم يقولون افتراه) إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا - أى فى الآية السابقة على هذه الآية^(١) إلى ذكر قولهم إن محمدا افتراه ، ومعنى الهمزة فى (أم) الإنكار والتعجيب كأنه قيل : دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضى منه العجب وذلك أن محمداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه^(٢) .

(١) هى قوله تعالى حاكيا عنهم: «... قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» [الأحقاف: ٧] .

(٢) الكشف: (٥١٦/٣) .

ومعنى هذا الكلام أن (أم) فى الآية منقطعة وأن الهمزة المقدرة فيها لإنكار قولهم: افتراه .

وقريبا من كلام الإمام جار الله الزمخشري ما قاله الإمام أبو السعود، مع اختلاف العبارات عند كل منهما .

فـ(أم) عند الإمام أبى السعود منقطعة، وهمزتها للإنكار، وبلى للإضراب والانتقال الابطالى من شناعة إلى شناعة من شناعاتهم، والتقدير عنده بالحرف هو: «بل أيقولون افترى القرآن»^(١)

والإمام الألوسى صاغ المراد فى عباراته الآتية:

«أم يقولون افتراه»: إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع منها، وهو الكذب عمداً على الله تعالى، فإن الكذب - خصوصاً عليه عز وجل - متفق على قبحه، حتى ترى كل أحد يشتمز من نسبته إليه، بخلاف السحر فإنه - وإن قبح - فليس بهذه المرتبة، حتى تكاد تعد معرفته من الأمور المرغوبة، وما فى (أم) من معنى الهمزة للإنكار التوبيخى المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء، مع قولهم هو سحر لعجزهم عنه»^(٢)

وأوجز الإمام البيضاوى فقال:

«أم يقولون افتراه»-: إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ما هو أشنع منه، وإنكار له وتعجب»^(٣)

وسلك الإمام أبو حيان مسلك البيضاوى فى الإيجاز ولم يصرح بالإنكار^(٤).

كما أوجز الإمام الطاهر مع تصريحه بالإنكار^(٥).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية للإنكار والتوبيخ، وأن (أم) منقطعة، والإنكار مسلط على الواقع، وهو قولهم أن محمداً ﷺ افترى القرآن .

(١) تفسير أبى السعود: (٧٩/٨).

(٣) تفسير البيضاوى (٣٩٣/٢).

(٥) التحرير والتنوير (١٤/ ٢٦).

(٢) روح المعانى (٨/٢٦).

(٤) البحر المحيط (٥٦/٨).

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أم يقولون افتراه) فى هذه الجملة فوق ما فيها من معانى الاضراب والانتقال والإنكار تمهيد وتوطئة لما جاء بعدها من قوله تعالى: (قل..) وإيثار المضارع فيها (يقولون) على الماضى: قالوا إشارة إلى تكرار ذلك القول منهم مع شناعته وظهور فساده.

* (قل إن افتريته) تصدير الجملة الشرطية -هنا- بفعل الأمر (قل) إيدان بأهمية القول بعده ووجوب العناية به، وسرعة تبليغه والمواجهة به فور تلقيه، وكونه رسالة خاصة لإفحام الخصوم وإبطال مدعياتهم.

وإيثار أداة الشرط (إن)- دون : إذا، لأن فعل الشرط افتراضى مسوق فى مقام مجازاة الخصم تمهيداً لإبطال دعواه، فتعين أن تكون الأداة هنا (إن)- المؤذنة بتخلف شرطها، أما لو قيل: إذا، لكان الافتراء محققاً، وهو محال.

* (فلا تملكون لى من الله شيئاً) جواب الشرط، وفيه حذف تقديره:

إن افترت القرآن على الله عاقبنى فأهلكنى ولاتستطيعون دفع عقابه عنى.

فإن قيل: كيف توقع النبى ﷺ دفاعاً عنه منهم، وهم خصومه الألداء. إذا قيل هذا فإننا نقول: إن فى الكلام تعريضاً بهم، وإشارة ذكية إلى أنهم هم المفترون. وأنهم لا يستطيعون رد ما ينزله الله بهم من عقاب وإن طالَّت سلامتهم.

وهذا من الكلام المنصف. وصورته- هنا- صورة من يصف نفسه بوصف خصمه ويترتب عليه ما يقتضيه ذلك الوصف. وسره البلاغى تليين القول مع الخصم والتلطف فى الخطاب معه لعله يعتبر ويهتدى.

والتنكير فى (شيئاً) للانعدام كما مرت بنا نظائره، وإيثار المضارع (تملكون) ليشمل النفى جميع الأوقات من الحال والاستقبال حتى قيام الساعة.

* (هو أعلم بما تفيضون فيه) استئناف خبرى مستعمل فى التهديد والوعيد.

وفى (تفيضون) استعارة تصريحية تبعية للإكثار من الباطل، شبهت فيه حالة إكثارهم من الخوض فى الباطل بفيضان الماء، بجامع مجاوزة الحد فى كل.

وإثارة المضارع (تفيضون) للدلالة على تلبسهم بادعاء الباطل واقترافه حالاً إثر حال .

* (كفى به شهيداً بينى وبينكم) استئناف مسوق للتهديد والوعيد . لأن شهادته تقتضى الإحسان إلى المحسن ، والإساءة إلى المسيء .

وفصل جملة (كفى به شهيداً) - عن جملة (هو أعلم..) لأن الثانية بدل اشتمال من الأولى فبين الجملتين كمال الاتصال .

* (وهو الغفور الرحيم) تذييل مقرر لما قبله من إمهال المفتريين المستحقين للهلاك . وفيه حث على قبول توبتهم إذا رشدوا .

* * *

٤ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
[الأحقاف: ١٠]

الدراسة والتحليل:

هذه من الآيات التي حاجَّ النظم بها خصوم الدعوة أيا كانوا- يهوداً أو نصارى أو مشركى العرب- ودون أن نطيل فيها نذكر كلاماً للإمام جابر الله الزمخشري نراه جديراً بالوقوف عليه .

فبعد أن بين المعنى المراد من الآية قال :

«فإن قلت: أخبرنى عن نظم هذا الكلام لأقف على معناه من جهة النظم، قلت: الواو الأولى عاطفة لـ«كفرتم» على فعل الشرط، كما عطفته ثم من قوله تعالى: (قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) [فصلت: ٥٢] وكذلك الواو الآخرة عاطفة لـ(استكبرتم) على (شهد شاهد) وأما الواو فى (وشهد شاهد) فقد عطفت جملة قوله (شهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم) على جملة قوله (كان من عند الله ثم كفرتم به) ونظيره قوله لك: (أن أحسنتُ إليك وأسأت وأقبلت عليك وأعرضت عني لم تنفق) .

ثم قال منظراً بين نظم الآية والكلام المصنوع الذى ذكره «فى أنك أخذت ضميمتين وعظفتها على مثليهما، والمعنى:

قل: أخبرونى إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به، واجتمع شهادة أعلم بنى إسرائيل على نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عنه وعن الإيمان به أستم أضل الناس وأظلمهم»^(١).

معنى هذا الكلام أن فى النظم حذفاً، وقد قدره الإمام الزمخشري بقوله: «أستم أضل الناس وأظلمهم» ويفهم من هذا أن المقصود من الاستفهام هو التقرير القائم على مقدمات صادقة، هى كون القرآن من عند الله وشهادة أعلم بنى إسرائيل على مثله وإيمانه به مع كفر المخاطبين واستكبارهم عنه. وهذه المعانى التى أوجز العبارة عنها الإمام جار الله فيما تقدم أطال فيها غيره من الأئمة فيما يقارب خمسة أضعافها، ومنهم الإمام أبو السعود^(٢).

على أن للإمام أبى السعود تلخيصاً رائعاً فى بيان المراد من نظم الآية قال فيه: «والمعنى: أخبرونى إن كان ذلك فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين على شئون الله تعالى وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة (على مثله) أى مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة المطابقة لما فى القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغيرها فإنها عين مافيه. فى الحقيقة. . والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخرى، أو على مثل ماذكر من كونه من عند الله»^(٣) يريد الإمام أبو السعود أن يقول: إن شاهد بنى إسرائيل شهد على مثل مافى القرآن من الشئون الالهية كالتوحيد والبعث ورسالة موسى عليه السلام أما الإمام الألوسى فقد اقتفى أثرى الإمام جار الله الزمخشري والإمام أبى السعود ومن إضافاته الخاصة تجويز أن يكون (مثله) فى (وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله) كناية عن القرآن نفسه، على قولهم: مثلك لا ييخل، وهم يريدون المخاطب لا أحداً مماثلاً له^(٤).

وحام الإمام الطاهر بن عاشور حول المعانى التى طرقها الأئمة من قبل، كما صرح

(٢) تفسير أبى السعود (٨/ ٨١)

(٤) روح المعانى (١١/ ٢٦)

(١) الكشاف (٣/ ٥١٩) ومقابلها.

(٣) المصدر السابق.

بأن الاستفهام فى (أرأيتم) للتقرير، أى التقرير بأنهم ظالمون إذ تبين لهم حقية القرآن من عند الله، وقامت الأدلة والبراهين على تحقيق تلك الحقية^(١).

والخلاصة: أن الأئمة متفقون على أن الاستفهام فى الآية (أرأيتم) بمعنى أخبرونى وأنه يؤول إلى التقرير. ومما يضاف إليه من المعانى الثانية الإلزام والتوبيخ، أى إلزامهم بقيام الحجة لله عليهم مع تكذيبهم وتوبيخهم على كفرهم بالحق الذى لاريب فيه. أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل أرأيتم): الخطاب فى (قل) للنبي ﷺ أما فى (أرأيتم) فالخطاب لمشركى مكة وتصدير الآية بفعل الأمر (قل)- لما تقدم من أهمية المقول بعده، وكونه رسالة خاصة ينبغى تأديتها فور تلقيها والمواجهة بها.

أما (أرأيتم) فالرؤيا فيه علمية عقلية، والمراد من الاستفهام استحضار حقيقة المستفهم عنه بكل عناصره فى الذهن، وهى:

* كون القرآن من عند الله حقا.

* شهادة عالم بنى إسرائيل على كونه من عند الله.

* ثم إيمان عالم بنى إسرائيل بهذه الحقيقة لإيمانه بكل ما نزل من عند الله كالطورة والانجيل ثم القرآن.

* والعنصر الرابع هو كفر مشركى العرب بالحق الذى أنزله واستكبارهم عن الإذعان له واتباعه.

وبعد استحضار هذه الحقائق فى الذهن والمقارنة بين طرفيها ثمر النتيجة الحتمية، وهى كون مشركى العرب أضل وأظلم العباد لإعراضهم عن الحق وإقبالهم على الباطل مع وضوح الفروق بينهما.

* (إن كان من عند الله وكفرتم به) هذان عنصران من عناصر الرؤيا المطلوب مثولها فى الذهن:

* ثبوت أن القرآن من عند الله.

(١) التحرير والتنوير: (١٨/٢٦-١٩)

* مسارعة مشركى العرب إلى الكفر به .

وتقديم هذين العنصرين المراد منه المبادرة إلى وصفهم بالكفر من أول الأمر .
والتعبير بأداة الشرط (إن) المؤذنة بتخلف شرطها دون (إذا) المؤذنة بتحقيق شرطها
وكان الظاهر أن تكون (إذا) هى المعبر بها هنا ، لأن فى (إن) مجازة للخصوم على نية
العود لإبطال مدعاهم بعد سحب البساط من تحت أقدامهم .

وإخراج المحقق مخرج المحتمل فن من فنون أدب البحث والمناظرة ، ولهذا الموضع
نظائر فى القرآن العظيم فى محاورات الرسل لأقوامهم منها قوله تعالى حكاية عن
نوح عليه السلام .

﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي ، وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي فَعُمِيتٌ
عَلَيْكُمْ أَنزَلْنَاهُ مَكْمُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨] .

فنوح لم يكن شاكا فى أنه على بينة من ربه ، ومع هذا فقد أخرج المحقق مخرج
المحتمل استدراجا لقومه وتليينا فى الخطاب معهم لعلهم يرعون .

* (وكفرتهم به) الواو لعطف (كفرتهم) على الشرط (إن كان من عند الله) وفى ذلك تشنيع
عليهم وتسفيه لهم حيث جعل كفرهم بالقرآن مرتبا على حقية أنه من عند الله .
وإثارة الماضى (كفرتهم) إشارة إلى تحقق وقوع الكفر منهم والجار والمجرور (به) لبيان
متعلق كفرهم (وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله) الواو لعطف شهادة الشاهد على
(كان من عند الله وكفرتهم به) كما تقدم فى مبحث الدراسة والتحليل فى كلام الإمام
جار الله الزمخشري .

وإثارة الماضى (شاهد) إشارة إلى تحقق وقوع تلك الشهادة واستقرارها .
وتنكير (شاهد) لتفخيم شأنه بدلالة المقام .

وفى (من بنى إسرائيل) ترشيخ لقوة الشهادة ، لأن بنى إسرائيل أهل كتاب سماوى
فالمخلصون منهم أعرف من مشركى العرب بشئون الوحي ، وحقائق الرسالات
السماوية أما (على مثله) فلها دلالات بلاغية أشار إليها الأئمة ، من قبل :
منها أن المراد من المثلية ماثلة التوراة كما أنزلها الله على موسى للقرآن فى الدعوة
إلى توحيد الله والإيمان بالحياة الآخرة .

ومنها أن المراد بالمثلثة كون التوراة -غير المحرفة- والقرآن وحيا من عند الله .
وأضاف الإمام الألوسى فهما سديداً لكلمة (مثله) حيث جَوَّزَ أن تكون كناية عن القرآن نفسه كقول العرب: «مثلك لا ييخل» وهم يقصدون المخاطب لا أحداً غيره، ولكنهم يثبتون له الكرم عن طريق الكناية، فيجعلون نفى البخل عن مثله كناية عن نفى البخل عنه، والكناية أبلغ من التصريح لقرن الدعوى فيها بدليل صدقها وصحتها وهذا ما نميل إليه، ويؤيده ما روى عن إسلام عبد الله بن سلام من اليهود.

وإلى هذا مال جمهور المفسرين وجعلوا إسلامه سبباً في نزول هذه الآية^(١).
* (فآمن واستكبرتم) الفاء مع إفادتها التعقيب والترتيب مشعرة بالسببية، أى سببية الشهادة في حصول الإيمان. وإيثار الماضي إشارة إلى تحقيق الإيمان واستقراره.
والواو في (واستكبرتم) للعطف على (شهد شاهد) كما قال الإمام جاز الله ويلوح لنا أنها للعطف على (فآمن) بل هو الأظهر لمضادته ومباينته للمعطوف عليه، وهو : (فآمن) وإيثار الماضي (استكبرتم) لزيادة التشنيع عليهم.

* (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) إن المتأمل في نظم هذه الآية يشعر بأن فيها حذفاً من جهة، وإطناباً من جهة أخرى.

فالحذف يشعر به الاستفهام، ويبدو النظم في حاجة إليه من خلال التطلع إلى جواب الاستفهام، لأن النفس تتشوف إلى عقبى الكلام ماذا تكون حين ثبت أن القرآن من عند الله وكفر به من كفر- المخاطبون- وآمن من آمن .
وقد أحسن الإمام جاز الله حينما قدر ذلك المحذوف بقوله في تمام الخطاب مع مشركى العرب:

«ألستم أضل الناس وأظلمهم»

فإذا جئنا إلى جملة الفاصلة (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) بدا لنا أن فى هذه الجملة، إطناباً، سواء أسمىناه تذييلاً أو استئنافاً.

(١) عورض هذا رأى بأن سورة الأحقاف هذه مكية وإسلام عبد الله بن سلام كان بعد الهجرة فى المدينة، ورد هذا الاعتراض بأن هذه الآية مدنية لا مكية.

ولكن مع ملاحظة المحذوف الذى قدره الإمام جـار الله الزمخشري يلوح فى الأفق محذوف آخر إن قدرناه بان لنا استدعاء المقام لجملة الفاصلة وشدة الحاجة إليها والتقدير :

«ألستم أضل الناس وأظلمهم، ولن يهديكم الله لظلمكم وشدة ضلالكم، لأن (الله لا يهدى القوم الظالمين) ويتعين حينئذ أن تكون جملة الفاصلة استئنافاً تعليلياً لترك الله أولئك المكذبين فى ضلالهم.

والتوكيدات فى جملة الفاصلة لأن مضمون الخبر بيان لسنة من سنن الله التى لا تبدل لها ولا تحويل فيها وبقي- بعد ذلك كله - سؤال مهم حاصله : هل النظم فى حاجة إلى التنسيق الذى قدره الإمام جـار الله فى مطلع مبحث الدراسة والتحليل؟ أم أن النظم فى الآية يمكن إبقاؤه على ما هو عليه دون مراعاة تقديم وتأخير فى عناصره المعطوف بعضها على بعض؟
والجواب:

ليس نظم الآية فى حاجة إلى ذلك التنسيق وإن كان محتملاً، بل إن إبقاءه على ما هو عليه فيه من البلاغة والإحكام ما فيه وبيان ذلك :
* أنه النظم بين أولاً ترتب كفر مشركى العرب على ثبوت أن القرآن وحى من عند الله :

(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به).
* ثم ساق للزيادة فى التشنيع عليهم واقعة شهادة عالم بنى إسرائيل بسماوية القرآن، ومسارعته إلى الإيمان به مقارناً باستكبارهم :
(وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم).
وتكون إعادة كفرهم معبراً عنه بالاستكبار من تمام التنظير بين حماقة مشركى العرب، ورشاد مؤمن بنى إسرائيل.

وبهذا يتبين أن التنسيق الذى ذهب إليه الإمام الزمخشري لا يتوقف عليه سلامة المعنى من خلل، ولا تتوقف عليه صحة بلاغة النظم من ركافة بل النظم القرآنى فى الآية على ما هو عليه فى أعلى طبقات الإحكام والبلاغة.

* * *

٥ - ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ أَفُ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأحقاف: ١٧].

الدراسة والتحليل:

جاءت هذه الآية في سلك آيات بدأها الله بقوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسناً﴾ [الأحقاف: ١٥].

ذكر خلالها جزاء المحسنين إلى والديهم. ثم وردت الآية موضوع الدراسة مشيرة إلى أن فريقاً من الناس يجمعون بين الكفر بالله وعقوق الوالدين. وكان هذا كثير الوقوع من المشركين. ومن شواهد هذه القصة.

وقد ورد في الآية هذا الاستفهام:

﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾؟! والأئمة مجمعون على أن هذا الاستفهام للإنكار والتعجب. إنكار وقوع البعث، ثم التعجب ممن يؤمن به. وهذه خلاصة ما قيل وما يقال فيه، ولا ضرورة للنص على ما أبداه فيه الأئمة. لأن دلالته على الإنكار والتعجب من المسلمات.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ﴾ الواو لعطف هذه القصة على نظائرها التي تقدمت من مقولات وجرائم المشركين مثل: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ [الأحقاف: ١١]، وهذا إما مفعول لفعل محذوف تقديره: وأذكر الذي. والمراد قصته التي وردت في الآية.

أو مسند إليه خبره قوله تعالى: ﴿أولئك الذين حق عليهم القول﴾.

[الأحقاف: ١٨].

ولا يمنع من هذا كون «الذي» مفرداً، و «أولئك» جمعاً؛ لأن «الذي» وإن كان مفرداً في اللفظ فإن معناه، وهو إنكار البعث، عام. فأخرج الوعيد مُخْرَجَ العموم ليشمله ويشمل كل من كان على شاكلته.

* وفى ﴿لوالديه﴾ تغليب لجانب الأمومة على جانب الأبوة؛ لأن المقام مقام عقوق وكفر، فُدِّم فيه العقوق ﴿أف لكما﴾ على الكفر ﴿أتعداننى أن أخرج﴾ ومنهج القرآن فى مقام الإحسان إلى الوالدين أو الإساءة إليهما أن يُغلب جانب الأمومة على جانب الأبوة، وعلى هذا جرى التغليب هنا^(١).

* ﴿أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى﴾ هذا الكلام هو مقول القول فى (قال لوالديه).

و ﴿أف﴾ كناية عن أدنى الاساءات القولية. وهى اسم فعل مضارع معناه: أتضجر. وقد ورد فى سورة الإسراء منهاه عنه فى قوله تعالى:

﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ [٢٣].

وإِشار المضارع فى ﴿أتعداننى﴾ للإلماح إلى أن والديه كانا يكرران له الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر فحمله هذا التكرار على الضيق بهما والتضجر منهما والامعان فى الكفر على النحو الذى حكاه عنه القرآن الأمين.

وفى ﴿أن أخرج﴾ كناية عن البعث بعد الموت وإِشار المصدر المؤول ﴿أن أخرج﴾ على الصريح: إخراجى. لصلاحية المصدر المؤول للدلالة على الاستقبال دون الصريح.

أما بناء الفعل ﴿أخرج﴾ لما لم يسم فاعله، وكان الأصل أن يقول: أن يخرجنى الله من قبرى بعد موتى. فلأن نفس الكافر لا تساعد على إسناد البعث إلى الله عز وجل؛ لأن هذا الإسناد ينافى دعوى إنكاره البعث. وقد مرَّت له نظائر فى سياق هذا الإنكار وفى غيره من أوهام كفرهم.

* ﴿وقد خلت القرون من قبلى﴾ الواو للحال، والجملة الحالية تعليل لإنكار البعث واستبعاده حسب زعمه والمعنى:

كيف يكون الوعد بالإخراج صحيحا حالة كون الأمم الماضية لم يبعث منهم أحد بعد أن ماتوا؟

(١) أنظر هذا المنهج بالتفصيل فى كتابنا: «دراسات جديدة فى إعجاز القرآن» مكتبة وهبة. مبحث الوالدية والأبوة.

وفى ﴿خلت﴾ كناية عن ذهبت . أو استعارة، شبه فيها الذهاب بالخلو بجامع ما يترتب على كل منهما من فراغ المكان.

وفى ﴿القرون﴾ مجاز مرسل حيث أطلق الزمن وأراد الحال فيه . وفى إسناد الخلو بمعنى الموت إلى القرون مجاز عقلى علاقته المفعولية، لأن الله هو الذى أماتها وأذهبها.

وفى جمع ﴿القرون﴾ تأكيد للإنكار المدعى . أى أن أجيالاً لا حصر لها فى أزمان متطاولة ذهبت ولم تعدْ . ولو كان البعث حقاً لعاد أقدمهم موتاً على الأقل . هذا المعنى حرص على ذكره منكرو البعث، ومنشؤه عندهم الجهل المطبق بحقيقة البعث الذى أخبرت به الرسل، ونزل به الوحي الصادق الأمين.

فقالوا فى سورة الدخان: ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الدخان: ٣٦]. وإيثار دخول حرف الجر ﴿من﴾ على الظرف ﴿قُبلى﴾ فى قوله ﴿من قُبلى﴾ إشارة إلى امتداد الزمن فى القدم، وفيه تأكيد للإنكار بعد تأكيد.

* ﴿وهما يستغيثان الله ويلك آمن﴾ الواو الأظهر أنها للحال . أى قال لهما ما قال حالة كونهما يستغيثان الله له محذرين إياه، مجددين الدعوة إلى الإيمان . وجى بالجملة اسمية ﴿وهما﴾ إشارة إلى حرصهما الشديد على هدايته إلى الإيمان . ويعاضده مجيء الفعل مضارعاً ﴿يستغيثان﴾ الدال على تجدد دعوته إلى الإيمان، وكون المستغاث به هو «الله» تفخيماً لشأن الاستغاثة.

وفى ﴿ويلك آمن﴾ إيجاز بالحذف والتقدير: قائلين له ويلك آمن . والويل : الهلاك . وفى العبارة إيجاز حذفى آخر، والتقدير: ويلك من كفرك هذا والأمر فى ﴿آمن﴾ للوجوب، وحذف متعلق الإيمان للعلم به من وعدهما إياه بالبعث . فتزل الفعل منزلة اللازم لأن قرائن الأحوال والآقوال تصرفه إلى الإيمان الكامل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهذا من الإيجاز البليغ، لاستثمار أقل ما يمكن من الألفاظ فى أكثر ما يمكن من المعانى .

* ﴿إن وعد الله حق﴾: استئناف مقرر لمضمون ما قبله وتوكيد الخبر فيه بـ «إن»

واسمية الجملة؛ لأن المخاطب منكر، فوجب - بلاغة - توكيد الخطاب معه .
﴿وعد الله﴾ من إطلاق العام، وهو وعد الله كيفما كان، وإرادة الخاص، وهو
البعث بعد الموت. وهو مجاز مرسل علاقته الكلية.
* ﴿فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين﴾ الفاء لعطف ما بعدها على ما قبلها مع إفادة
معنيها النحويين: الترتيب والتعقيب. وسر العطف بها التسجيل عليه بالمسارعة إلى
الإصرار على الكفر.

وإثارة المضارع ﴿يقول﴾ للدلالة على أن هذا القول لم يصدر عنه مرة واحدة. بل
مرات. وفي هذا زيادة تشنيع عليه باستحباب الكفر على الإيمان.
وفي ﴿ما هذا إلا أساطير الأولين﴾ أسلوب قصر موصوف، هو القرآن، أو عقيدة
البعث، على صفة، هي ﴿أساطير الأولين﴾ وطريق القصر النفي والاستثناء. وهو قصر
حقيقى باعتبار حال المتكلم دون الواقع.
ويتولد عن هذا الأسلوب القصرى كناية، هي وصف القرآن، أو حقائق
الإيمان بالكذب والتخريف؛ لأن الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الحكاية
الخرافية.

وفيما حكى عن هذا الكافر هنا ترديد وتكرير لما قاله منكرو البعث من قبل.

* * *

٦ - ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِتَفْكِنَّا عَنْ آلِهَتِنَا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾
[الأحقاف: ٢٢].

الدراسة والتحليل:

هذا قول من أقوال عاد لأخيههم هود عليه السلام. فقد صدع فيهم بالحق، ودعاهم
إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، لكنهم قابلوا دعوته بالرفض، وكان قد نهاهم عن
عبادة الأصنام التى أتخذوها آلهة من دون الله. فضاقوا به وبدعوته، ثم واجهوه
بقولهم: ﴿أجئتنا لتأفكنا عن آلِهتنا﴾؟

جاء قولهم هذا ردًا على قوله لهم فى الآية التى قبل هذه الآية مباشرة وهى :
﴿وَأَذْكُرُ أَخَا عَادَ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ، وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ . إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ .

والاستفهام فى الآية موضوع الدراسة استفهام إنكار عند جميع الأئمة ، وأهل العلم
فلا حاجة لاستطلاع آرائهم فيه مع وضوح المراد منه .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال
الاتصال ؛ لتنزيل الثانية منزلة جواب سؤال نشأ عن قول هود لهم : ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا
الله﴾ .

* ﴿أَجِئْتَنَا﴾ استعارة تصريحية تبعية استعير المجئ فيها ، وهو أمر حسى ، للقصد
والمواجهة ، وهو أمر معنوى ، بجامع التعرض فى كل منهما . وسرها البلاغى
إخراج المعنوى فى صورة الحسى لشدة ظهوره .

* ﴿لَتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ الأفك بفتح الهمزة الصرف من جهة إلى جهة أخرى . وقد كنوا
به عن الترك ، أى ترك آلهم ، وهى الجهة المصروف عنها ، إلى عبادة الله وحده ،
وهو الجهة المصروف إليها .

وفى العبارة إيجاز بالحذف . والتقدير : عن عبادة آلهم .

* ﴿فَاتِنَا بِمَا تَعْدُنَا﴾ الأمر هنا للتهكم والسخرية من نبي الله هود عليه السلام . وفيه
تعريض به بأنه مفتر كذاب . وهذا مسلك مكذبي الرسل جميعا .

وفى ﴿مَا تَعْدُنَا﴾ كناية عن عذاب الله الذى خوفهم منه هود عليه السلام ، فى قوله
لهم :

* ﴿إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وقد حذف الجار والمجرور ﴿به﴾ المتعلق بـ (ما
تعدنا) للعلم به .

* ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ تهيج وإلهاب ليحملوه على إتيانهم بالعذاب ، اعتقادًا
منهم بأن ما يخوفهم به محال . وتصريحًا باتهامه بالكذب . والمعنى : اثنتا بالعذاب

الذى أنت كاذب فى إدعائك نزوله علينا إن كنت حقا من الصادقين. أى من الذين
رسخوا فى الصدق وعرفوا به.

* * *

٧ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْبُدْ بِخَلْقِهِنَّ
بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى، بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣].
الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية رد على شبهات منكرى البعث، التى ذكرها القرآن محكية عنهم فى
عدة مواضع كالإسراء والمؤمنون، ثم فى هذه السورة. والرد الذى ساقه القرآن -هنا-
برهان عقلى يدركه جميع العقلاء مهما تفاوتت مواهبهم العقلية.

فخلق الإنسان أيسر من حيث هو من خلق السموات والأرض، فإذا أمات الله
الإنسان فإن إعادة الحياة إليه أيسر من خلقه لأول مرة.

والله الذى خلق السموات والأرض كيف يعجز عن إعادة الحياة إليه مرة أخرى؟
لو أن رجلا ما من حملة الأثقال قام أمام الجمهور بحمل جسم زنته مائتا كجم،
فهل إذا قال لجمهوره إننى قادر على حمل جسم زنته مائة وخمسون كجم فهل يقع
عند أى أحد ممن شاهدوه يحمل ما وزنه مائتا كجم شك فى قدرته على حمل ما وزنه
مائة وخمسون كجم؟ هذا - والله المثل الأعلى - هو فقه هذا البرهان الذى ذكره الله
هنا. ولكن الذين كفروا فى عماهم يصبحون ويمسكون.

وقد ورد فى صدر هذه الآية هذا الاستفهام ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ..﴾ لم يقل فيه الإمام الزمخشري شيئا، وحملة الإمام أبو السعود على
الإنكار فقال:

«الهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر يستدعيه المقام، والرؤية قلبية، أى:
ألم يتفكروا ولم يعلموا علما جازما متاخما للمشاهدة والعيان ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ابتداء من غير مقال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ﴿وَلَمْ يَعْبُدْ بِخَلْقِهِنَّ﴾

أى لم يتعب . . . ﴿بقادر على أن يحيى الموتى﴾^(١).

وجاراه الإمام الألوسى فحمل الاستفهام على الإنكار كما ذهب الإمام أبو السعود، وأشار إلا أن هذا الإنكار مأخوذ من جعل الهمزة قارة فى مكانها، وهو مذهب الإمام الزمخشري. ثم قدر المحذوف الذى دخلت الهمزة عليه بما قدره به الإمام أبو السعود^(٢).

فإذا جاوزنا بقية الأئمة الأقدمين إلى سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور وجدناه يذهب مذهبي أبى السعود والألوسى فيقول:

«والواو عاطفة جملة الاستفهام، وهو استفهام إنكارى»^(٣).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام عند الأئمة محمول على الإنكار، وأن السبب فى هذا الحمل هو تطبيق مذهب الزمخشري فى همزة الاستفهام إذا توسط بينها وبين المستفهم عنه واحد من حروف العطف الثلاثة: (الواو - الفاء - ثم).

أما على مذهب الجمهور القاضى بأن الهمزة مقدمة من تأخير فالاستفهام يكون للتقرير قطعاً كما تقدم بيان ذلك مرات.

وهذا هو الذى نجزم به هنا، بدلالة المقام، وهو الذى يكون عليه المعول فى تحديد المراد من الاستفهام تقريراً أو إنكاراً. والله - هنا - يلزمهم بمضمون الرؤيا إلزاماً. وهذا يناسبه التقرير لا الإنكار.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أو لم يروا...﴾ الواو للعطف على ﴿والذى قال لوالديه أف لكما، أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى﴾.

والهمزة مقدمة من تأخير، والاستفهام تقريرى يوقفهم الله فيه على خلقه السموات والأرض، ليقرر عليه قدرته على إحياء الموتى. والتقدير: قد رأوا أما تطبيق مذهب الإمام الزمخشري فى الهمزة - هنا - فيأباه المقام.

* ﴿أن الله الذى خلق السموات والأرض...﴾ هذه الجملة هى معمول الرؤيا العلمية

(٢) روح المعانى (٢٦/٣٣).

(١) تفسير أبى السعود (٨/ ٨٩).

(٣) التحرير والتنوير (٢٦/ ٦٣).

المستفهم عنها على وجه التوقيف والتقرير .
وتوكيد الخبر فيها بـ «أن» واسمية الجملة لأن مضمون الكلام حقيقة من عظميات الحقائق وحققها أن تصاغ في أساليب عظيمة مثلها .
* «ولم يعى بخلقهن» احتراس وتمدح . احتراس لدفع ما يتوهم ثبوته ، من أن الله أصابه جهد وإعياء من جراء خلقه السموات والأرض . وتمدح بكمال قدرة الله - عز وجل - وهذا من صور الإدماج البديع .
وإجراء ضمير العقلاء على السموات والأرض ، وهما جمادات ، تفخيم لشأنها ، ولفت أنظار العباد إلى بديع صنعها ، وإحكام نظامها . فنزل السموات والأرض منزلة العقلاء من أجل إفادة هذا الغرض .
فإن كان هذا التنزيل مجازاً ففي الكلام استعارة مكنية قريتها إجراء ضمير العاقل عليها .
* «بقادر على أن يحيى الموتى» هذه الفقرة من تمام معمول الرؤيا العلمية المستفهم عنها في صدر الآية .
* «لم يعى بخلقهن» معترض بين جزئى معمول الرؤيا ودخول حرف الجر «بـ» على خبر «إن» لتوثيق صلة المسند بالمسند إليه .
وإثارة المصدر المؤول «أن يحيى الموتى» لصلاحيية المصدر المؤول للدلالة على الاستقبال لاشتماله على الزمن ، دون المصدر الصريح .
* «بلى» للإيجاب بعد النفى . أى : بلى قادر والنفى المجاب هنا هو إنكارهم البعث .
وليس النفى المعارض بـ «لم» الداخلة على فعل الرؤيا . لأنه عاد إثباتاً مع همزة الإنكار ، وبلى تأتي كذلك جواباً للإيجاب رأساً في بعض المواضع .
* «إنه على كل شيء قدير» تذييل مقرر لمضمون الكلام الذى قبله والتوكيد فى الخبر لأنه حقيقة عظيمة كما مر .

* * *

٨ - ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٤].

الدراسة والتحليل:

تروى هذه الآية مشهداً من مشاهد القيامة. هذا المشهد يقع بعد القضاء بين العباد، ثم يُعرض معسكر الكفر وأهله على النار. وهم كانوا يكذبون بها في حياتهم الدنيا ويصفون الوعد بها، والحديث عنها بأنه أسطورة من أساطير الأولين وخرافاتهم.

وبينما هم يُدفعون نحوها ليدخلوها خالدين يسمعون صيحة الحق تُدوى في أذانهم: ﴿أليس هذا بالحق﴾؟ فيجيبون - وقد مضى عصر التكذيب - بلى، وربنا. ولأول مرة يحلفون بربهم صادقين. ولكنه صدق هو حجة عليهم لالهم. وهذا الاستفهام أجمع الأئمة وأهل الذكر على أنه استفهام تقرير وتبكيث وتحسير. فقد دخلت همزة الإنكار والنفي على «ليس» فنفت النفي الحاصل منها، فصار المعنى إثباتاً، أى تقريراً على ما يتولد عنه من المعانى الثانية التى تناسب المقام، ثم يلقي أولئك الكافرون فى النار، وأنفسهم مملوءة حسرة وغما.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾: يوم يعرض كناية عن موصوف هو يوم القيامة.

وبناء الفعل ﴿يعرض﴾ لما لم يسم فاعله؛ لأن الغرض يتحقق بالعرض نفسه، ولا يتوقف على تعيين الفاعل.

والواو فى ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ﴾ الأظهر أن الواو للاستئناف وليست للعطف، وهو مسوق لبيان مصير الذين كفروا، ومنهم منكرو البعث. وإيثار الموصول وصلته ﴿الذين كفروا﴾ لبيان سبب ما استوجب عرضهم على النار، وهو الكفر.

* ﴿أليس هذا بالحق﴾ هذه الجملة معمول القول محذوفاً، تقديره: يقول الله لهم.

ودخول حرف الجر ﴿ب﴾ على خبر ﴿ليس﴾ إشارة إلى تمكن تلبس المسند ﴿الحق﴾ بالمسند إليه ﴿هذا﴾.

وجئ بالمسند إليه اسم إشارة موضوعاً للمشار إليه القريب، إيماء إلى قرب النار المعروض عليها منهم فيها.

والجار والمجرور ﴿بالحق﴾ متعلق بمحذوف تقديره كائننا ومستقرا أنه الحق. إفحاماً لهم. وتكديماً لما كانوا يقولون في الحياة الدنيا.

* ﴿قالوا: بلى، وربنا﴾ فصلت جملة قالوا عما قبلها، لأنها إما جواب الاستفهام: (أليس هذا بالحق). أو جواباً عن سؤال نشأ عن جملة الاستفهام فيكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال. والأول أولى.

و ﴿بلى﴾ إيجاب بعد النفي^(١). وقد أكدوا الجواب بالتوكيد القسمي لما شاهدوه من قوة ظهور الحق للائح أمامهم. والمقسم عليه محذوف تقديره بلى وربنا إنه الحق.

* ﴿قال..﴾ وفصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البياني قطعاً. والقائل هو الله عز وجل. ولو كان القائل غيره لوجب ذكره صريحاً لا مضمراً.

* ﴿فذوقوا العذاب﴾ الفاء يجوز أن تكون الفاء الفصيحة، العاطفة على محذوف ينسحب عليه الكلام.

والتقدير: إذا تقرر هذا فذوقوا.

وفى ﴿فذوقوا﴾ استعارة تصريحية تبعية، لجريانها في الفعل، مستعارة لشدة الاحساس بالألم. أو مكنية بتشبيه العذاب بالطعام المعد لهم في النار، ثم حذف المشبه به ودلَّ عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه، وهو الذوق، وفي هذا تهكم بهم وتحسير لهم.

* ﴿بما كنتم تكفرون﴾ بيان لسبب ذوقهم العذاب والباء سببية. أى بسبب كفركم وعنادكم.

* * *

(١) أى النفي اللفظي. وإلا فإن معنى مجموع التركيب هو التقرير والإثبات، وقد أشرنا من قبل إلى أن «بلى» تأتي جواباً للإيجاب الصريح، وسيأتى في الخاتمة إن شاء الله.

٩ - ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ، بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

الدراسة والتحليل:

يوجه الله عز وجل الخطاب في هذه الآية إلى رسوله الكريم أمراً إياه بالصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل من قبله، كإبراهيم ونوح وموسى عليه السلام. ثم يضع بين يديه حقائق تطمئن قلبه وتسلى همه، وتذهب غيظه من هؤلاء الشياطين. فهؤلاء الكفرة الفجرة الله لهم بالمرصاد، ولهم يوم لا ريب فيه، فمهما طالت سلامتهم فالعذاب في انتظارهم. ويوم يحل بهم العذاب ينسون ما كانوا فيه من نعيم من قبل، وأن تذكره بدا لهم كأنه لحظة عابرة مرت بهم. ثم حل بهم البؤس والشقاء الأبدى.

وقد ورد في هذه الآية هذا الاستفهام: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾. وهو استفهام نفى، أى لا يهلك أحد غير القوم الفاسقون أو هو تقرير بإثبات الهلاك لهم وحدهم والنفى فيه أظهر، بل هو منطوق العبارة. وبعض الأئمة تجاوزه ولم يبد رأياً فيه لوضوح المراد منه.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام من حيث الظاهر الجلى من معناه استفهام نفى. ويرد على معنى النفى فيه التهديد والوعيد الشديدان فإذا نظرنا إلى جانب إثبات الهلاك لهم كان معنى الاستفهام هو التقرير. ويرد عليه ما رد على إن كان استفهام نفى من المعانى الثانية، وهما التهديد والوعيد المحتوم.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ الفاء للتفريع على ما تقدم أو هى فاء الفصيحة العاطفة على شرط محذوف ينسحب عليه الكلام والتقدير: إذا عرفت مصيرهم السىء هذا فاصبر كما صبر أولوا العزم.

وفى ﴿كما صبر أولوا العزم﴾ تشبيه طرفاه عقليان. المشبه هو الصبر المأمور به ﷺ. والمشبه به هو صبر أولى العزم من الرسل:

نوح - إبراهيم - موسى - عليهم السلام، أما وجه الشبه فهو: فى القوة والجمال. والصبر الجميل هو القوى المستمر الذى لا ملل فيه ولا شكوى لأحد غير الله. * «ولا تستعجل لهم» وصلت هذه الجملة بما قبلها «فاصبر» بالواو لأن بين الجملتين التوسط بين الكمالين: كمال الاتصال، وكمال الانقطاع. لاتفاقهما فى الإنشائية لفظا ومعنى. الأولى أمر، والثانية نهى.

وفى الجملة إيجاز بالحذف، حيث حذف معمول الاستعجال وهو العذاب. وفى هذا الحذف شدة تناسب بين النهى عن الاستعجال وبين حذف معمول له، ليكافئ اللفظ المعنى. فحذف العذاب من اللفظ شبيهه نهيهِ ﷺ عن استعجال وقوعه. * «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» هذه الجملة استئناف مسوق لتعليل النهى عن استعجال العذاب. أى لا تستعجل لهم العذاب لأنه نازل بهم لا محالة حسبما اقتضته حكمة الله العلى القدير.

وفى «يوم يرون ما يوعدون» كناية عن موصوف، هو يوم القيامة. وأوثر على التصريح لاشتماله على ما فيه نكاية لهم، وهو رؤيتهم العذاب الذى وعدوا به فى الدنيا كما أن فى «ما يوعدون» كناية عن موصوف هو العذاب نفسه. وبناء الفعل «يُوعَدُونَ» لما لم يسم فاعله له دالتان ببيانيتان:

- الأولى: إن الغرض هو وقوع الموعود به فى نفسه دون افتقاره إلى تعيين فاعل محدد.

- والثانية: لسبق العلم بالفاعل، وهو الله عز وجل.

* «لم يلبثوا إلا ساعة» جملة قصرية المقصور فيها لبثهم منعمين فى الحياة الدنيا. والمقصور عليه هو ساعة.

وطريقه النفى والاستثناء. والقصر - هنا - باعتبار حال المتحدث عنهم تخيلى،

أى يقع فى خيالهم أنهم ما عاشوا منعمين فى الحياة الدنيا إلا جزءاً من نهار.

* «من نهار» هذا الجار والمجرور «من نهار» له سر بلاغى بديع. وأضاف إلى أصل المعنى، وهو قصر المدة الملبوثة فى نعم الدنيا معنى لطيفا بالغ الدقة والروعة فالنظم

الحكيم لم يكتف بالإطلاق، حيث لم يقل ﴿إلا ساعة﴾ بل قيدها بساعة ﴿من نهار﴾ ولم يقيدها بساعة من ليل. فما سر ذلك بلاغياً؟

يتضح لنا السر البلاغى إذا حددنا المعنى المراد للنظم هنا. وهو بيان الزمن الذى لبثوه مع شدة الاحساس بنعم الله عليهم، وهذا لا يناسبه خلو الزمن (ساعة) من التقييد بنوع الزمن ليلاً، أو نهاراً، لأن مطلق ساعة لا يُعين على تحديد المعنى المراد من الاحساس بالنعمة وتقييدها بالليل لو قيل (ساعة من ليل) لا يفى بالمعنى المراد النظم الحكيم؛ لأن الليل وقت غفلة، ونوم. والنوم أخو الموت فى زوال الاحساس. أما حين قيّد النظم ﴿ساعة﴾ بأنها ﴿من نهار﴾ فقد كمل المعنى. لأن النهار وقت حركة وانتباه، وإحساسهم فيه بالنعمة يكون أقوى ما يكون.

هذا هو المعنى البديع الدقيق الرائع الذى نجم عن هذا القيد «اللطيف» ﴿ساعة من نهار﴾ أى أن إحساسهم بالنعمة كان قصيراً جداً لا يساوى شيئاً مع خلودهم فى النار التى وقودها الناس والحجارة.

ومما يؤكد هذا تنكير المقيد ﴿ساعة﴾ والقيد ﴿نهار﴾ فدلالة التنكير فيهما على التحقير، وأى تحقير. فسبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم.

وفى العبارة تشبيه: شبه فيها لبثهم منعمين فى الدنيا، بلبث من عاش منعماً ساعة. ووجه الشبه هو قصر المدة، أو تفاهة النعمة التى أحسوا بها.

وأداة التشبيه «كأن» من «كأنهم» لتوكيد التشبيه لا للشك. بدلالة المقام.

* ﴿بلاغ﴾ إيجاز بديع، أى هذا بلاغ، والسر البلاغى فى حذف المسند إليه (هذا) لتوفير العناية بالمسند ﴿بلاغ﴾ وتنكيره للتعظيم والتفخيم.

* ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ أوثرت ﴿هل﴾ لتحقيق الهلاك لهم. والجملة قصرية قصر فيها الهلاك وهو صفة، على القوم الفاسقين وهو موصوف. والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله.

* * *

سورة محمد ﷺ

١ - ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾
[محمد: ١٠].
الدراسة والتحليل:

سورة محمد ﷺ من السور المدنية عند عامة أهل العلم، ويرى نفر منهم أنها مكية، وهو لا يصح. ومما يؤكد أنها مدنية ورود الحديث فيها عن المنافقين. وظاهرة النفاق لم تظهر إلا في المدينة بعد الهجرة.

نزلت هذه السورة بعد سورة الحديد، وقبل سورة الرعد وكان ترتيب نزولها السادسة والتسعين بين سور القرآن كلها، ومن خصائصها الأسلوبية قصر الآيات، وسرعة الإيقاع، وبناء فواصل آياتها على الهاء والميم ضمير الجمع الغائب. هذا هو الغالب عليها. وأحياناً بنيت فواصل منها على الكاف والميم ضمير الجمع المخاطب، أو الهاء والألف ضمير المؤنث الغائب.

ولنزولها عقيب الهجرة كان مطلعها حديثاً عن الذين كفروا وأشركوا بالله آلهة أخرى.

وأول استفهام ورد فيها هو قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ..﴾ وهو حديث عن مشركي العرب قبل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا.

ولم يقف الأئمة أمام هذا الاستفهام، ومن وقف منهم أمامه أبدى فيه كلمة قصيرة دون أن يبين ما المراد منه فأبو السعود قدّر التركيب بقوله: أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا في الأرض (فينظروا)^(١).

وتابعه الإمام الألوسي، مكتفياً بنقل عبارته^(٢).

(٢) روح المعاني (٢٦/٤٥).

(١) تفسير أبي السعود: (٨/٦٤).

الإمامان لم يقولوا إن المراد من الاستفهام الإنكار أو التقرير . وإن كنا قد تعودنا منهم أنهم في مثل هذا الاستفهام يقولون إنه استفهام إنكارى . ولعلهما أرادا هذا المعنى هنا .

أما الإمام الطاهر بن عاشور فقال إن الاستفهام فى الآية تقريرى . وهذا خروج منه على ما اشتهر عنه من القول بالإنكار فى نظائر هذا الموضع (١) .

والخلاصة: أن الأئمة لم يولوا المراد من هذا الاستفهام أى اهتمام، وظاهر كلام الإمامين أبى السعود والألوسى أنه استفهام إنكار . وذهب الإمام الطاهر إلى أنه تقرير والذى غلب إليه -نحن- دائماً فى مثل هذا الاستفهام أنه للتقرير، بدلالة المقام . ويرد على التقرير من المعانى الثانية التهديد والوعيد، ثم الحث على السير فى الأرض للاعتبار بما أحله الله من عذاب بمكذبي الرسل، ردعا لتكذيب مشركى مكة برسالة محمد ﷺ .

أسرار النظم وبلاغياته:

* «أفلم يسيروا فى الأرض..» الهمزة مقدمة من تأخير كما ذهب الجمهور، والاستفهام تقرير لهم بذلك السير، لكنه -أى الله- ينعى عليهم عدم اعتبارهم بما شاهدوه فى أسفارهم من آثار تدمير الله الذين كفروا وعصوا رسله، كعاد وثمود وأهل سبأ . ويهددهم على هذه الغفلة، ويحثهم على الاعتبار بما حدث لأمثالهم .

* «فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» الفاء عاطفة لجملة النظر على جملة السير .

و(كيف) واقعة موقع معمول النظر، وليست استفهامية ويتولد عن «فينظروا كيف كان..» التعجب مما حدث للأمم الغابرة . والمعنى: فينظروا ويتأملوا فى كيفية عقاب الله لهم .

ومن البديه أن فى (ينظروا) استعارة تصريحية تبعية للتأمل والتفكر العميق، الشبيه بالنظر الحسى فى قوة الإدراك .

(١) التحرير والتنوير (٢٦/ ٨٧) .

* ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ استئناف بياني جواباً على سؤال تضمنته الجملة الأولى، حاصله: كيف كانت عاقبتهم فكان الجواب: دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. فبين الجملتين شبه كمال الاتصال والسر البلاغى فى حذف مفعول دَمَّرَ. أفاد عموم المفاعيل أى دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كل شىء. وفيه كناية بالغة الدقة عن تدميرهم هم أنفسهم.

وقال: (دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) ولم يقل: دمرهم لتحويل التدمير الذى حل بهم، بما يتضمنه حرف الاستعلاء (على) فى (عليهم) فما فى النظم أبلغ من: دمرهم الله.

* (وللكافرين أمثالها) كناية عن أن ما حل بمن قبلهم يحل مثله بمشركى مكة، إذا لم يرفعوا ويؤمنوا والجملتان الخبريتان (دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) و(للكافرين أمثالها). مستعملتان فى التخويف والوعيد على سبيل المجاز المرسل.

* * *

٢ - ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

[محمد: ١٤].

الدراسة والتحليل:

قبل هذه الآية كان قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾

[محمد: ١٢].

فجاءت الآية موضوع الدراسة تنفى وتقرر: تنفى المساواة بين الفريقين فى الدار الآخرة، وتقرر أن الذين كفروا يعبدون أهواءهم كأنها آلهة يتمثل أمرها ويجتنب نهيتها.

وقد ورد فى الآية هذا الاستفهام: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ...﴾.

وقد تقدمت لنا نظائر كثيرة لهذا الاستفهام، ورأينا الأئمة يقولون فى كل ما تقدم من صورته إن الاستفهام فيه لنفى أو إنكار المساواة بين الطرفين. فليكن ما أجمعوا عليه من قبل هو ما نسجله هنا توخياً للإيجاز، فالمراد من هذا الاستفهام - إذاً - هى نفى

المساواة، ويردف عليه من المعانى الثانية: بشارة المؤمنين، ونذارة الكافرين.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ الفاء تفرعية عاطفة فرعت ما بعدها من التفرقة بين المؤمنين وحسن مصيرهم، والكافرين وسوء مصيرهم، على ما قبلها من رضوان الله على المؤمنين وغضب الله على الكافرين، كما عطف ما بعدها على ما قبلها والهمزة مقدمة من تأخير، وكان الأصل أن يقال: فأمن. ولما كان للاستفهام صدارة الكلام قدمت همزته على أداة العطف.

وفى ﴿مَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ كناية عن موصوف هم المؤمنون العاملون الصالحات. وتنكير (بينة) للتعظيم وجلالة الشأن.

وأوثر الاسم (رب) من بين الأسماء الحسنى لما فيه من خصوصية معنى الرعاية. وضافته إلى ضمير المتحدث عنه للتشريف والتكريم.

وفى العبارة مجاز فى (على بينة) ونوعه الاستعارة التمثيلية، حيث شبهت صورة اهتداء المؤمن بالبينات وتمكنه منها بصورة ممتطى دابة ذلول تسير به فى سلالة وتسعفه بتحقيق المرغوب فيه، بجامع الاطمئنان وتحقيق الرغبات الشريفة فى كل منهما.

أو استعارة مكنية، شبهت فيها البينة بتلك الدابة الذلول الميمونة الخطو، ثم حذف المشبه به، ورمز له ببعض لوازمه، وهو الاستعلاء. وبخاصة نسبة تلك الدابة الذلول إلى تسخير الله إياها لمنافع عباده الصالحين.

* ﴿كَمَن زِينَ لَهُ سَوَاءُ عَمَلِهِ﴾؟ هذه كناية عن الذين كفروا. كناية عن موصوف.

وأوثر بناء الفعل (زين) لما لم يسم فاعله، لأن المعول عليه هو تزيين سوء العمل فى نفسه، أيًا كان فاعله، وقد جاء هذا الفعل مسنداً حيناً لله، فى النظم الحكيم، وحيناً أخرجاء مسنداً للشيطان. فمن مواضع إسنادة لله قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زِينًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ومن إسناده إلى الشيطان قوله تعالى: ﴿تَا اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾.

فما جاء الإسناد فيه إلى الله فالإسناد فيه حقيقة عقلية لأن الله هو فاعل التزيين فى الواقع .

وما جاء الإسناد فيه إلى الشيطان فهو مجاز عقلى من الإسناد إلى السبب المؤثر .
والإضافة فى (سوء عمله) من إضافة الصفة إلى الموصوف .

* (واتبعوا أهواءهم) وصلت بما قبلها بالواو لما بينهما من التوسط بين الكمالين؛ لأنهما خبريتان لفظاً ومعنى وفى (اتبعوا أهواءهم) استعارة بالكناية، شبهت فيها الأهواء بالدعاة إلى السوء، ثم حذف المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه هو الاتباع . وسرها البلاغى تهويل وتفطيع سيطرة أهوائهم عليهم، واستعبادها لهم .

وفى الآية -بعد ذلك صورتان بلاغيتان، إحداهما صورة من صور البديع، وهى اللف والنشر المرتب، حيث ذكر أمران أحدهما إثر الآخر، وهما: الحديث عن الذين آمنوا، ثم الحديث عن الذين كفروا فى الآية رقم (١٣) السابقة على هذه الآية مباشرة ثم استؤنف الحديث عنهما فى الآية موضوع الدراسة وفق الترتيب فى الآية التى قبلها: فَقَدّْم فى الآية الثانية ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ ما يخص ما قدم فى الأولى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ...﴾ .

وأخراً فى الآية الثانية ﴿كَمَن زِين لَّهِ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ ما يخص ما أُخِّر فى الآية الأولى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحِنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ .

وهذا ما يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب .
وسره البلاغى التفنن فى العبارة، وتنشيط الذهن وتيسير إدراك مرامى الكلام مع توكيدها .

أما الصورة الثانية فهى التشبيه السلبي الذى تقدمت الإشارة إليه مرات . والنظم القرآنى الحكيم يصوغ هذا النوع من التشبيه فى مقام الموازنات والمقارنات بين الأطراف المتباينة والغرض البلاغى فيه نفى المساواة بين الطرفين فى الحق والباطل، أو الخير والشر .

ويكون الغرض من سوق هذا التشبيه نفى وجه الشبه بينهما عند من يتوهم وجود

وجه شبه بينهما، والطرف الأول أو المشبه فى الآية: هو من كان على بينة من ربه، والطرف الثانى أو المشبه به هو من زين له سوء عمله. أى لا يستويان لا فى الحياة ولا فى الممات. ولا فى الآخرة.

* * *

٣ - ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية استئناف وامتناد للحديث الذى تقدم فى الآية رقم (١٤) وقد بدأت بوصف جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنواع النعيم الذى أعده لهم من المشروبات الأربعة، التى ذكرت فى الآية:

الماء الدائم على طبيعته النقية، والألبان التى لم يتغير ولن يتغير طعمها، والخمر اللذيذة التى يتذوق حلاوتها الشاربون، والعسل الصافى المبهج للنفوس، ثم ألوان الفواكه والثمار، ويعلو فوق هذا كله عفو الله الدائم عنهم، ومحو سيئاتهم.

هذا هو وصف نعيم أهل الإيمان والعمل الصالح.

أما الذين كفروا فهم خالدون فى العذاب الأليم، شرابهم الحميم وهو الماء الشديد الحرارة، يُسْقَوْنَ فيقطع أمعاءهم ولا بد لهم من شربه. ولا بد من تقطيع أمعائهم كلما سقوه وإنما درجنا هذه الآية وليس فيها استفهام صريح لأن الاستفهام فيها ملحوظ لحظاً قوياً، وترك الإمام جار الله الزمخشري يزيح اللثام ببيانہ الرائع عن هذا الاستفهام المخبوء فى طوايا النظم البديع. قال رحمه الله «فإن قلت: ما معنى قوله

تعالى ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ﴾: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾؟

قلت: هو كلام فى صورة الإثبات ومعنى النفى: - أى ومعناه النفى - والانكار، لانطوائه تحت حكم كلام مُصَدَّرٌ بحرف الإنكار، ودخوله فى حيزه، وانخراطه فى

سلكه . وهو قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ فكأنه قيل : أمثل الجنة كمن هو خالد فى النار؟ أى : كمثّل جزءاً من هو خالد فى النار»^(١).

جلّى الإمام جـار الله - الله دره - صورة هذا الاستفهام الذى غمض موضعه، وسرى فى طيات النظم كما يسرى الماء فى العود الأخضر .
وقد صرح فى ثنايا كلامه بأن هذا الاستفهام معناه الإنكار، أى وقوع أن يكون مصير المؤمنين مثل مصير الكافرين .

ثم انتقل إلى الكشف عن دقيقه أخرى من دقائق البلاغة القرآنية . مصوراً لها فى سؤال وجواب فقال : «فإن قلت : فلم عُرِّىَ من حرف الإنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوِّى بين المتمسك بالبينّة، والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التى تجرى فيها تلك الأنهار، وبين النار التى يُسقى أهلها الحميم»^(٢).

لقد أجاد الإمام جـار الله أيما إجادة، فغاص وراء المعانى الخبيثة، وجلّى مرامى الكلام أروع التجلية جزاه الله خير الجزاء .

وقد نهج الأئمة منهج الإمام الزمخشري واهتدوا بما قال مع اختلاف الألفاظ . وما ذكره الإمام جـار الله يغنيان عن اقتباس ما قالوه توخياً للإيجاز مع الإشارة إلى مواضع أقوالهم فى مصنفاتهم^(٣).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية مجازى والمراد منه نفى وإنكار المساواة بين المؤمنين المتقين ومصيرهم الكريم، وبين أهل الكفر والمعاصى وما أعدّه الله لهم فى الآخرة من العذاب الأليم .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿مثل الجنة التى وعد المتقون..﴾ هذه الآية الجامعة استئناف مسوق لتفصيل ما أعدّه الله لمن كان على بينة من ربه، وهم المؤمنون العاملون الصالحات . ومصير الذين

(١) الكشف (٣/٥٣٣) . (٢) الكشف (٣/٥٣٤) .

(٣) أبو السعود (٨/٩٦) روح المعانى (٢٦/٤٧) البحر المحيط (٨/٧٧) التحرير والتنوير (٢٦/٩٤) .

كفروا وعصوا الرسل، والمثل هو القصة العجيبة، والمراد منه فى (مثل الجنة) الوصف العظيم الذى لا نظير له.

* ﴿التى وَعَدَ المتقون﴾ هذا وصف مخصص للمعنى المراد من الجنة، أى هى الجنة فى الحياة الآخرة.

وفى (المتقون) إيجاز قصر، لأن المعنى المراد من هذا الوصف هو الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات واجتنبوا السيئات.

* ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن..﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البيانى؛ لأن النفس تتطلع إلى وصف الجنة والوقوف على مثلها ما هو؟ فجاءت هذه الجملة جواباً لذلك التطلع.

وتقديم الجار والمجرور (فيها) على (أنهار) لأن الحديث مسوق -أصلاً- لتفصيل ما فى الجنة، فقدم الظرف (فيها) لاشتماله على ضمير الجنة، وهو الهاء.

وتقديم أنهار الماء على نظائرها لشدة احتياج الأحياء إليه.

ووليه أنهار اللبن لأنه غذاء، فرتبته تلى رتبة الماء فى الأهمية.

كما قُدم أنهار الخمر الطيب، لأنه من العنب، وقيمته الغذائية تلى قيمة اللبن.

وقد وصفت هذه المشروبات بأوصاف تنفى عنها الكدر، فالماء لم يتغير له طعم ولا رائحة ولا لون، وكذلك اللبن فقد كنى النظم الحكيم بعدم تغير طعمه عن سلامته من كل المفسدات.

ووصفت الخمر بأنها (لذة) لينفى عنها آفات خمر الدنيا من تغييب العقول والأضرار الصحية والنفسية التى تغتال شاربها.

ولما كان العسل أكثر كثافة من الماء واللبن والخمر وصف بما يلائم طبيعته، وهى التصفية من جميع الشوائب والأحلاط.

وتنكير (أنهار) فى المواضع الأربعة لتفخيم شأنها وكثرتها.

* ﴿ولهم فيها من كل الثمرات﴾ الضمير فى (لهم) عائد على (المتقون) و(من) بيانية، والمراد من (الثمرات) أنواع الفواكه التى تشتهيها أنفسهم. وهذه الجمل الخبرية

تفصيل للإجمال فى قوله تعالى: ﴿مثل الجنة التى وعد المتقون﴾ .
 وفيها إبهاج وانتشاء لنفوس الموعودين بهذا النعيم الكريم الدائم .
 * (ومغفرة من ربهم) هذا من تمام الإنعام على (المتقون) فإن عفو الله تعالى عنهم
 أهلهم للخلود فى هذه المسرات التى لا يشوبها كدر، وما هم منها بخارجين .
 * ﴿كمن هو خالد فى النار﴾، أى: أمن هذا هو جزاءه عند ربه كمن غضب الله عليه
 ولعنه وأعد له ناراً وقودها الناس والحجارة، والمراد نفى المساواة بين الفريقين، وفى
 التركيب -كما ترى- إيجاز بالحذف لطيف المسلك دل عليه أداة التشبيه، وهى
 الكاف التى وليها المشبه به، ولم يذكر المشبه صريحاً فى الكلام. فكان فيه لفت
 قوى للعقل، لينظر ويتأمل حتى يقف على المشبه على الصورة التى اهتدى إليها
 الإمام جار الله الزمخشري، كما تقدم فى مبحث الدراسة والتحليل .
 والعبارة ﴿كمن هو خالد فى النار﴾ كناية عن موصوف هم الذين كفروا. وعُدل عن
 الموصول وصلته (الذين كفروا) إلى ﴿كمن هو خالد فى النار﴾ تلويحاً إلى جزاء الكفر .
 وتهويل شأنه .
 وتوسط الضمير (هو) بين المسند إليه (من) والمسند (خالد) لتوكيد الصلة بينهما،
 ولتفخيم التركيب .
 * ﴿وسقوا ماء حميماً﴾ جُمع الضمير -هنا- باعتبار معنى (مَنْ) وترددها بين الأفراد
 والجمع بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية .
 وبناء الفعل (سُقُوا) لما لم يسم فاعله لإفادة معنيين بلاغيين:
 الأول: تحقق الغرض من وقوع الحدث نفسه (الإسقاء) دون توقف على تعيين
 الفاعل .
 الثانى: الإشارة إلى أن ذلك الماء لفظاعته لا يشربونه هم بأنفسهم، بل يُسقى لهم .
 فيقطع من حرارته أمعائهم، هذا، ويظهر من المقابلة بين مشروبات أهل الجنة الطيبة
 الطعم، اللذيذة المذاق، وبين مسقيات أهل النار شدة ما بين الفريقين من فروق فى
 الجزاء والمصير، كما كانت الفروق بينهم جد متفاوتة فى الحياة الدنيا: إيمان وكفر،
 تقوى وفجور استقامة وفسوق .

* وتضعيف الفعل (قَطَعَ) للدلالة على تكرار الحدث كلما سَقُوا حدث التقطيع .
وقد روعى فى هذه الآية اللف والنشر المرتب مثلما كان فى الآية السابقة عليها:
المقدم فيها للمقدم فيما قبلها، والمؤخر فيها للمؤخر فيما قبلها .
تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار .

* * *

٤ - ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾
[محمد: ١٦] .

الدراسة والتحليل:

تحدث هذه الآية عن المنافقين، كانوا يحضرون مجالس رسول الله ﷺ،
يحضرونها بأجسامهم ويغيبون عنها -وهم حضور- بعقولهم وقلوبهم، لأنهم لم
يحضروها حباً فيها، بل خداعاً ورياء .

فإذا انفض المجلس وتفرقوا، سألوا وهم فى طريق العودة إلى شئونهم، سألوا
أصحاب رسول الله ﷺ عما كان يدور فى المجلس . وعما قاله ﷺ .

وقد صورَّ النظم الحكيم هذا فقال حاكياً عبارتهم: ﴿مَاذَا قَالَ آنفًا؟﴾
وكلام الإمام الزمخشري فى المراد من هذا الاستفهام يفيد أنه للسخرية
والاستهزاء^(١) .

وكذلك فعل الإمام أبو السعود فقال معقَّباً على الاستفهام «على طريقة الاستهزاء
وإن كان بصورة الاستفهام»^(٢) وجوزَّ الإمام البيضاوى أن يكون الاستفهام مجازياً
مستعملاً فى الاستهزاء -كما قال- وأن يكون حقيقياً، حيث كانت قلوبهم
مشغولة^(٣) .

أما الإمام الطاهر بن عاشور فقد ردَّد الاستفهام بين عدة معان منها الاستهزاء، وقد
أورده آخرها كأنه ضعيف عنده^(٤) .

(٢) تفسير أبى السعود (٨/ ٩٦) .

(٤) التحرير والتنوير (٢٦/ ٩٩) .

(١) الكشف (٣/ ٥٣٤) .

(٣) تفسير البيضاوى (٢/ ٤٠٣) .

والخلاصة: أن هذا الاستفهام تباينت فيه آراء الأئمة والغالب عندهم أنه استفهام مجازى المراد منه السخرية بالقائل والمقول معاً.

والوجه الآخر أن يكون الاستفهام حقيقياً. ولم يتحمسوا لهذا الوجه.

والذى يلوح لنا أنه استفهام حقيقى، وليس السؤال فيه عن أصل ما قال، بل عن معناه. فهم قد سمعوا ما قاله ﷺ، ولكن المنافقين لم يفقهوا معانى قوله عليه السلام، سواء كان ما قاله قرأنا تلاه عليهم أو كلاماً من عنده.

وسياتى بيان لهذا فى مبحث أسرار النظم وبلاغياته مع الإشارة إلى ما أورده الإمام الطاهر.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾ استطرد فى الحديث عن الذين كفروا، الذين ورد ذكرهم قبل هذه الآية، وعقد النظم الحكيم موازنات بينهم وبين الذين آمنوا. وجاءت هذه الآية تفرد طائفة المنافقين بهذا السلوك وهو حضور مجالس رسول الله ﷺ مع تشاغلهم عما يقوله فيها.

فالضمير فى (منهم) عائد على الذين كفروا. و(من) فيه إما تبعيضية، أو بيانية. وقيل (يستمع) ولم يقل: يسمع ليصف حال المنافقين وصفاً دقيقاً كاشفاً عما فى طواياهم، وهو التظاهر بأنهم شديداً للاهتمام بما يقال، شديداً الحرص عليه وحالهم الظاهرة تباين حالهم الباطنة.

وذلك لأن: استمع. أبلغ من سمع، فالسمع قد يكون غير إرادة السامع. أما الاستماع فيدل على معنيين بلاغيين يفارق بهما الاستماع السماع. الأول: الاستماع لا يكون إلا بقصد وإرادة من المستمع، أما السماع فقد يكون عفويًا أو اضطرارًا.

الثانى: الاستماع يكون مصحوباً بحرص المستمع، حيث يستجمع له قواه الذهنية، ويقبل على المتكلم بقلبه وعقله.

أما السماع فقد يكون مع الغفلة، وشرود الذهن وانصراف القلب.
لذلك جاء فى النظم الحكيم (يستمع) ليكشف عن تكلف المنافقين وادعاء ما ليس
فيهم مكرراً وخداعاً.

وعُدِّى الفعل (يستمع) بحرف الجر (إلى) وهو متعد بنفسه إشارة إلى المبالغة فى
إظهار الحرص من المنافقين، حتى لكأن كلام النبى ﷺ يجذبهم إليه جذباً لا يملكون
الإنفلات منه.

* ﴿حتى إذا خرجوا من عندك﴾ عبّر - هنا - بـ(حتى) دون الفاء، حيث لم يقل: فإذا
خرجوا من عندك، للدلالة إلى طول جلوسهم حوله. فـ(حتى) هنا لانتهاى الغاية،
لا لابتداء الغاية كما ذهب الإمام الطاهر بن عاشور. والمعنى على ما قلناه: منهم
من يستمع إليك، ويستمر استماعه حتى خروجهم من عندك.
فيكون فى (حتى) كناية عن طول الجلوس عنده ﷺ.
أما (من) فى (من عندك) فهى لابتداء غاية الخروج.

وجمع الضمير - هنا - فقال: (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) وإن كانت مفردة فى
اللفظ.

* ﴿قالوا للذين أوتوا العلم﴾ الذين أوتوا العلم كناية عن موصوف، هم أصحاب النبى
عليهم رضوان الله تعالى، وفى صلة الموصول (أوتوا العلم) تعريض بالمنافقين لأنهم
- بدلالة المفهوم - هم الذين أوتوا الجهل.

* ﴿ماذا قال أنفأ﴾؟ حمل جمهور المفسرين هذا الاستفهام على الاستهزاء.

وأورد فيه الإمام الطاهر وجوها:

منها: السؤال عن المعنى إظهاراً للاهتمام الكاذب، والذى يلوح لنا أنه استفهام
حقيقى، إما عن المعنى الذى لم يفقهوه مما سمعوا وإما عن بعض ما فاتهم سماعه
لشغل قلوبهم عنه، وشرود عقولهم.

والذى نرجحه هو الأول؛ لأن المنافقين كفار فى الواقع وإن أظهروا الإيمان. والله

فى الكفار سنة، هى حرمانهم من فقه معانى كتابه العزيز جزاء وفاءً على إعراضهم عنه من أول الأمر. فقد قال الله فيهم:

﴿وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا..﴾ [الإسراء: ٤٥، ٤٦].

وبهذا يتجه القول بأن الاستفهام -هنا- حقيقى لا مجازى. وأن السؤال فيه عن معانى ما سمعوا لا عن (أصل) ما سمعوا من الألفاظ والتراكيب؛ لأن السؤال عن أصل ما سمعوا يكشف حقيقتهم للمؤمنين، والمتناقضون شديدو الحرص على كتمان كفرهم وما ينبئ عنه. وعلى هذا يكون نعى القرآن عليهم؛ لأنهم يحضرون مجالس رسول الله ﷺ، خداعاً ومكرراً، وهم فيها زاهدون.

* ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: التعبير عنهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد إيماء إلى بعدهم عن الهداية.

وإيثار الموصول (الذين) وكان يمكن أن يقال: أولئك طبع الله على قلوبهم. إشارة إلى تأصلهم فى الضلال والجهل، حتى صار سجية لهم يُعرفون بها. وفى (طبع) استعارة تصريحية تبعية، حيث استعير (الطبع) للمنع بجامع عدم حصول النفع فى كل منهما أو التأثير.

وفى إسناد الطبع إلى اسم الجلالة (الله) تهويل لشأنه.

* ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ﴾ وصلت هذه الجملة بالواو بما قبلها (طبع الله) لما بين الجملتين من التوسط بين الكمالين: كمال الاتصال، وكمال الانقطاع.

وفى (واتبعوا أهواءهم) استعارة بالكناية سبق بيانها فى الآية (١٤) من هذه السورة وفى قوله تعالى: (طبع الله على قلوبهم) استعارتان أخريان:

الأولى استعارة بالكناية إن أجريناها فى جملة التركيب لا فى طبع وحدها وإجراؤها هو الآتى:

شبه قلوبهم بالآنية المحكم غلقها بحيث لا ينفذ إليها شىء من خارجها، ثم حذف

المشبه به ودُلَّ عليه بلازم من لوازمه وهو الطبع بمعنى الغلق والختم .
أو استعارة مركبة (تمثيلية) حيث شبه الهيئة الحاصلة من قسوة قلوبهم وعدم تأثرها
بدلائل الحق بالهيئة الحاصلة من إحكام الغلق على محال، بحيث يتعذر أو يستحيل
نفوذ شيء إلى داخلها . والجامع بين الصورتين هو الصورة الحاصلة من شدة المنع
والنفاذ مع ما يترتب عليها من ضياع وحرمان .

وفى هذا دليل على صحة ما أبديناه من أن سؤال المنافقين كان عن معنى ما سمعوا
لا عن ما قيل ؛ لأن قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ معناه معنى قوله
تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ فالأكِنَّة التى على
القلوب لا تمنع السماع ، وإنما تمنع حصول المعانى فى النفس .

* * *

٥ - ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فَأَنَّى لَهُمْ
إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد: ١٨] .

الدراسة والتحليل :

بعد أن بين الله عز وجل ما أعدّه لعباده المؤمنين المتقين، وما أعدّه لأهل الكفر
والنفاق والفجور، وأزال كل الشبهات التى تحول بين العباد وبين الإيمان والتقوى
والعمل الصالح . بعد هذا كله عاد للحديث عن الذين لم تثمر فيهم العظات البيّنات،
وكأنه يقطع عليهم كل الأعذار ويقول لهم :

لقد أبطلنا الباطل، وأزلنا الشبهات، وجلينا الحق أبيض ناصعاً، فما الذى ترجونه
بعد ذلك حتى تؤمنوا؟ لم يبق أمامكم شيء إلا قيام الساعة، وهى لا تأتى إلا فجأة
فإذا جاءت آمنتكم بالحق قسراً، فلن ينفعكم ذلك الإيمان لأنه لا فضيلة فيه لكم وقد
كذبتكم به غيباً، ثم آمنتكم به واقعا، آمنتكم به لما رأيتموه كما ترون أنفسكم، وكذبتكم به
لما دعتكم إليه رسلى . والآن قد مضى وقت التذكر النافع . فلوموا أنفسكم، فإيمانكم
وكفركم سواء فى عدم الجدوى .

هذا . وقد ورد فى هذه الآية استفهامان :

الأول: (فهل ينظرون...)؟ والثاني: (فأنتي لهم...؟)

لم يقل الإمام جار الله الزمخشري رأياً صريحاً في المراد من الاستفهامين، وكذلك الإمام أبو السعود، أما الإمام الألوسي فقد سكت عن الأول (فهل ينظرون) وحمل الثاني على الإنكار^(١).

أما الإمام الطاهر بن عاشور فقد حمل الاستفهامين معاً على الإنكار^(٢).
والخلاصة: لم يهتم جُلُّ الأئمة، ببيان المراد من هذين الاستفهامين. سوى الإمامين الألوسي والطاهر فقد سكت الأول عن الأول، وحمل الثاني على الإنكار، كما حملهما عليه ابن عاشور.

والذي لاح لنا أن في مثل هذا الاستفهام (فهل ينظرون إلا الساعة) وهو كل استفهام صيغ في أسلوب الاستثناء وتعاذل فيه طرفاه بالنفي والإثبات صالح لأن يحمل على الإنكار باعتبار، وعلى التقرير باعتبار آخر:

فإذا اعتبرنا جانب النفي كان الاستفهام إنكارياً وإذا نظرنا إلى جانب الإثبات كان الاستفهام تقريرياً، وقد نظر الإمام الطاهر إلى جانب النفي المستفاد من (هل) لذلك قال إن هذا الاستفهام إنكار ومن يحمله على التقرير ناظراً إلى جانب الإثبات كان محقاً. والذي يرشحه المقام - هنا - النظر إلى جانب النفي، أى خلو الشأن من بقاء أى هادٍ يهديهم إلى الإيمان، إلا هادى الساعة، التى لن ينفعهم الإيمان بما كفروا به من قبل بعد قيامها.

أما الاستفهام الثانى فهو للإنكار قطعاً، ويردف عليه من المعانى الثانية التيسيس والإقنات.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فهل ينظرون إلا الساعة) استئناف مسوق لبيان قيام حجة الله على الذين كفروا، الذين لم يدعوا للنصح، ولم يعتبروا بالندر، وقد خلت من بين أيديهم ومن خلفهم، وأنهم أضاعوا على أنفسهم كل فرص النجاة والفاء لترتيب ما بعدها من

(٢) التحرير والتنوير (١٠٣/٢٦).

(١) روح المعانى (٥٢/٢٦).

النظر وما تعلق به، على ما قبلها من بسط الدلائل وإعراضهم عنها.
* في (ينظرون) استعارة، حيث استعير النظر، وهو أمر حسى، للترقب، وهو أمر معنوى، وسرها البلاغى الإعلام بتحقيق وقوع الساعة، حتى لكانهم ينظرون إليها نظر العين وقت نزول الآية.

وإيثار (هل) تقرير وتوكيد لتحقيق مجيء الساعة وفى (الساعة) كناية (شرعية) عن يوم القيامة وفى التركيب قَصْرُ صفة، هى الترقب، على موصوف، هو الساعة، قصرًا تنزيلاً بتنزيل ما عدا ذلك الترقب منزلة العدم.

* (أن تأتيهم بغتة): بدل اشتغال من (الساعة) سره البلاغى زيادة التخويف والتحذير، لعلهم يثوبون إلى رشدهم، ويفكوا أعناقهم من أسر الشيطان لهم.

وفى إسناد الإتياء إلى (الساعة) مجاز عقلى علاقته «المعمولية»؛ لأن الله هو الذى يأتىهم الساعة، وسره تهويل شأن الساعة حتى لكانها تسعى نحوهم من تلقاء نفسها لشأر منهم.

* (فقد جاء أشراتها) اعتراض مسوق لبيان قرب وقوعها لوقوع بعض علاماتها.
والفاء لتفريع مجيء الأشرار على التهديد بإتيان الساعة؛ وهم فى تمام الغفلة عنها.

* (فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) الفاء للاستئناف حيث فرغ النظم من حتمية مجيء الساعة، ثم استأنف القول ببيان حالهم إذا جاءتهم الساعة. وأننى بمعنى: كيف، لإنكار أن يكون لهم حال تنفعهم فيه الذكرى أو بمعنى: أين لنفى مكان تنفعهم فيه الذكرى. ففى العبارة كناية لطيفة تُوصِّلُ بنفى الحال أو المكان فيها إلى نفى التذكر النافع، لأن الساعة حين تقدم فقد توقَّفَ كسب العباد خيرَه وشره، وكل نفس بما كسبت رهينة.

وفى تقديم (لهم) على (ذكرهم) تعجيل المساء لهم من أول الأمر. مع توافق رءوس الآيات وفى إضافة (ذكرى) إلى ضميرهم (ذكرهم) تهكم بهم وتحسير لهم.

* * *

٦ - ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

[محمد: ٢٢].

الظاهر أن مافى الآية خطاب للمنافقين الذين ورد ذكرهم فى قوله عز وجل: ﴿... فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٠].

فيكون فى هذا الخطاب فضح لهم وكشف عما تضره أنفسهم من أنهم إذا صاروا ولاية لم يكن منهم إلا الإفساد فى الأرض، وانتهاك الحرمات.

وقد ذكر المفسرون أراء أخرى فى المراد من (توليتهم) لكن الذى اقتصرنا عليه هو الأصوب والمتبادر إلى الذهن من العبارة.

والآية - كما نرى - مُصَدَّرَةٌ بهذا الاستفهام:

(فهل عسيتم إن توليتهم أن تفسدوا فى الأرض..؟) وفيه يقول الإمام جار الله:

«نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكون أبلغ فى التوكيد، فإن قلت: ما معنى: فهل عسيتم أن تفسدوا فى الأرض؟ قلت: معناه: هل يتوقع منكم الإفساد فإن قلت: فكيف يصح هذا فى كلام الله عز وعلا وهو عالم بما كان وما يكون؟

قلت: معناه: إنكم لما عهد منكم أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريركم ورخاوة عقدكم فى الإيمان: يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم الإفساد إن توليتهم أمور الناس وتأمرتهم عليهم..»^(١).

لم يصرح الإمام جار الله بالمراد من الاستفهام، والذى يفهم من كلامه هذا أنه استفهام تقرير. أما الإمام أبو السعود فقد اكتفى بقوله:

(فهل عسيتم..) بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقرير..»^(٢).

وكاد الإمام الألوسى يقف عندما قاله الإمامان الزمخشري وأبو السعود، ولكن له

(١) الكشف (٣/٥٣٦).

(٢) تفسير أبى السعود (٨/٩٨).

إضافة نص عليها بأن الاستفهام فى الآية لغير الله . وكان الإمام الزمخشري قد مهد من قبل لهذا المعنى^(١) .

وقد أشار الإمام أبو حيان إلى أن المراد من الاستفهام فى الآية هو التوقيف . ، قال :

«أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ وتوقيفهم على سوء مرتكبهم»^(٢) .

أما الإمام الطاهر فقد حمل الاستفهام فى الآية على الإنكار المشوب بالتهكم^(٣) .

والخلاصة : أن هذا الاستفهام لم يحظ بكبير اهتمام عند الأئمة . ولم يبين المراد منه إلا الإمام أبو حيان الذى قال إنه للتوقيف والتوبيخ ، والأمر كما قال ، أما ما ذهب إليه الإمام الطاهر بن عاشور من أن الاستفهام فى الآية للإنكار فلا وجه له ؛ لأن الله عز وجل ما أراد إلا تقريرهم بسوء سلوكهم لو آلت إليهم مقاليد الأمور . والتوقيف الذى ذكره الإمام أبو حيان هو التقرير ، فالمعنى واحد وإن كان اللفظ مختلفاً .

أسرار النظم وبلاغياته :

* (فهل عسىتم) تَحَرَّجَ بعض الأئمة ، من كون هذا الاستفهام صادراً عن الله ، وهو العليم بكل شئ . وقد بدأ هذا التحرج الإمام الزمخشري ، ثم أدلى بدلوه فى صرف الكلام عن ظاهره ، ليتوصل إلى نسبة الاستفهام فى هذه الآية إلى غير الله عز وعلا . ولم يسلم علاجه لهذا الموضوع من تكلف ، ومن نازعنا فى هذا الوصف فليرجع إلى مطالعة كلام الزمخشري فى موضعه من الكشف وينظر فيه - بتمامه - ليتبين له صدق ما نقول .

وهذا التحرج الذى أبدوه لا أساس له ، لأن كل ما صدر عن الله تعالى من صور الاستفهام ليس من بينها صورة واحدة من الاستفهام الحقيقى ، بل هى جميعاً استفهامات مجازية يراد منها معان مجازية تناسب المقام . وما أكثر صور الاستفهام الواردة فى القرآن الصادرة عن الله تعالى . فلماذا لم يتحرج منها أحد من أهل العلم ، وفى مقدمتهم الإمام جار الله نفسه ؟ فمثلاً مما تقدم قوله تعالى :

(٢) البحر المحيط (٨/ ٨٢) .

(١) روح المعانى (٢٦/ ٦٨) .

(٣) التحرير والتنوير (٢٦/ ١١١) .

(فهل أنتم منتهون) [المائدة: ٩١]. وقوله تعالى: (فهل أنتم مسلمون) [هود: ١٤]. وغيرهما كثير كثير. والأئمة مجمعون على أن معنى هذين الاستفهامين هو: الأمر، أى أسلموا - انتهوا. فلماذا خص الإمام الزمخشري استفهام سورة «محمد» ﷺ بالتحرج من نسبته إلى الله، ولم يُبدِ هذا التحرج فى غيره. والحق أن الاستفهام - هنا - استفهام مجازى صادر عن الله، ومعناه تقرير المخاطبين وتوقيفهم على سوء سلوكهم إذا مُكِّنوا فى الأرض. وإيثار أداة الاستفهام (هل) فيه إشارة إلى تحقق الإفساد فى الأرض من المنافقين لو صاروا هم ولاة أمور الناس. و(عسيتم) أى رجوتم. وفى هذا كناية عما كان يعتمل فى طواياهم من مكر سىء كانوا لن يتراجعوا عن تنفيذه إذا واتتهم الفرص. * (إن توليتم) اعتراض بين (عسى) وخبرها. وجواب الشرط محذوف دل عليه خبر عسى. * (أن تفسدوا فى الأرض) أوتر المصدر المؤول من أن والفعل المضارع، لمناسبته للاستقبال. * (وتقطعوا أرحامكم) التضعيف فى الفعل (تقطعوا) للتكثير. وفيه استعارة محسوس لمعقول على سبيل الاستعارة التصريحية أو الاستعارة المكنية.

* * *

٧ - ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

الدراسة والتحليل:

وهذه الآية حديث عن المنافقين، ينعى الله عليهم فيها إعراضهم عن كتابه الذى يهذى إلى التى هى أقوم، وقد ورد فيها استفهامان: الأول فى صدرها، وهو: (أفلا يتدبرون القرآن)؟ والثانى فى عجزها، وهو: (أم على قلوب أقفالها)؟ وفيهما يقول الإمام جار الله الزمخشري:

«أم بمعنى بل، وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها

ذكر . . فإن قلت : لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها؟ قلت : أما التنكير ففيه وجهان :

أن يراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك . أو يراد على بعض القلوب ، وهي قلوب المنافقين . وأما إضافة الإقفال فلأنه يريد الأقفال المختصة بها ، وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تفتح^(١) .

هذا كلام الإمام في الاستفهام الذي تنبىء عنه الهمزة المقدرة في (أم) وقد جزم بأنه استفهام تقرير كما ترى في صدر كلامه .

(أفلا يتدبرون القرآن) ويتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لا يجسروا على المعاصي^(٢) .

هذا قوله ، ولم يصرح بالمعنى المجازي المراد من الاستفهام . وحذا حذوه الإمام أبو السعود فقال في الثاني ما قاله الزمخشري ، وسكت عن بيان المراد من الأول كما سكت^(٣) .

أما الإمام الألوسي فقد جمع بين ما قاله الإمامان ، ثم جوز في (أم) أن تكون متصلة ؛ وقدّر المعنى هكذا : (أفلا يتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلوبهم أم لم يصل)^(٤) .

والخلاصة : أن المفسرين سكتوا - جميعا - عن بيان المراد من الاستفهام الأول (أفلا يتدبرون القرآن) أما الثاني فالجمهور على أن (أم) منقطعة ، وأن همزتها للتقرير . وخالف الإمام الألوسي فجوز فيها الاتصال ولم يوفق في تقدير المعنى على الاتصال ، والصواب ما قاله الجمهور من انقطاع (أم) .

والذي لاح لنا - بقوة أن (أفلا) ليست استفهاما وإنما هي (ألا) التي للحث والتحضيض . وتقديم همزتها على حرف العطف (الفاء) تشبيها لها بهمزة الاستفهام ، إذ لم يُعْهَدْ قط أن تقدمت أداة العطف على الهمزة لا في القرآن ، ولا في غير القرآن في الكلام الفصيح وتكون (ألا) هذه فيها رائحة الاستفهام .

(٢) الكشف (٣/٥٣٦) .

(١) الكشف (٣/٥٣٦) .

(٤) روح المعاني (٢٦/٧٤) .

(٣) تفسير أبي السعود (٨/٩٩) .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أفلا يتدبرون القرآن) فى التركيب كله كناية عن صفة، هو عمق التفكير والتأمل فى القرآن الهادى لأقوم سبيل.

وفى التدبر المفهوم من الفعل المضارع (يتدبرون) استعارة تصريحية تبعية، لأن المراد منه إطالة النظر فى أعقاب سماع القرآن وتتبع معانيه.

وصيغة التضعيف فيه، وإيثار المضارع للدلالة على أن المطلوب معاودة النظر فى القرآن مع تعمقه تارة إثر أخرى. إذ لا يكفى النظر العابر فى فهم مراميهِ وأسراره.

* (أم على قلوب أقفالها) ذكر الأئمة، السر البلاغى فى تنكير (قلوب) ونضيف إلى ما ذكروه أن قطع (قلوب) عن الإضافة خاصة، فلم يقل (قلوبهم) والتعريف بعامة فيه إحياء بأنها (قلوب) لا أصحاب لها يحملونها فى صدورهم. وفى هذا كناية «بديعة» عن صفة، هى: موت تلك الـ «قلوب» وموتها هو عدم تأثرها بما يتلى عليها من الآيات البينات.

* وفى (أقفالها) استعارة تصريحية أصلية شبهت فيها الموانع العقلية التى حجبت تلك الـ (قلوب) عن فقه الآيات والاهتداء بها بالأقفال المادية المحكمة التى يستوثق بها الناس أوعيتهم ومنازلهم، استعارة محسوس لمعقول تهويلا لها. وتفظيعاً لمخاطرها أما إضافة الأقفال للـ (قلوب) فقد أجاد الأئمة فى بيانها.

* * *

٨ - ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾

[محمد: ٢٧].

الدراسة والتحليل:

الحديث فى الآية عن المنافقين، يصور حالهم وهم فى غمرات الموت، أول مقدمهم إلى ما كسبت أيديهم فى الحياة الدنيا. والآية تزيح الستار عن سر من أسرار الغيب. ففوق سكرات الموت وآلامه المؤلمة تنهال عليهم ملائكة الموت ضربا قاسيا على وجوههم وأدبارهم، إيذانا بأن العذاب لهم بالمرصاد من أمامهم ومن خلفهم، ويقال

لهم ذوقوا ما قدمتم لأنفسكم، وما الله بظلام للعبيد.

وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام: (فكيف إذا توفتهم الملائكة..).

* لم يقل الأئمة شيئاً في هذه الصورة، وكلامهم منصرف إلى بيان معنى الآية - عموماً - ما عدا الإمام الطاهر بن عاشور الذى أوماً إلى أنه للتعجيب، أى تعجيب السامع من حال المنافقين وهم فى سكرات الموت.

والخلاصة: أن ما يمكن أن يقال فى بيان المراد من هذا الاستفهام أنه للتهويل والتفظيع مما يؤول إليهم حالهم ساعة تتوفاهم ملائكة الموت، ويردف على هذا التهويل من المعانى الثانية التعجيب والوعيد الشديد لمن كان هذا مصيره من الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم.

وهو استفهام صورى مما تقدمت إشارات إليه فيما قبل وإن كان أمس رحماً بالاستفهام الاصطلاحي.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فكيف إذا توفتهم الملائكة..). الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ترتيباً مراعىً فيه ترتيب المسبب، وهو توفيتهم على هذه الحالة الشنيعة على نفاقهم وكفرهم. ومراعى فيه التنسيق الزمنى، فنفاقهم وكفرهم كان أسبق وجوداً فى الزمن من توفيتهم مضروبين على وجوههم وأدبارهم. والتوفية كناية عن الإمامة. وإسناد التوفية إلى الملائكة، مجاز عقلى علاقته السببية لأن فاعل التوفية الحقيقى هو الله. أما الملائكة فمسبب مؤثر.

و(الملائكة) لفظه لفظ العام الشامل لكل أفراد الجنس ومعناه خاص، وهم ملائكة الموت. وإطلاق العام مراداً منه الخاص مجاز مرسل علاقته الكلية. وسره البلاغى التخيل بأن الله كأنه حشد كل ملائكته ليضربوا المنافقين على وجوههم وأدبارهم وهم مدبرون عن الدنيا مقبلون على الآخرة.

والمراد من الاستفهام التهويل والتبشيع . وطريقة دلالاته على هذا المعنى هو حذف المستفهم عنه ، لأن المعنى : كيف يكون حالهم ، وما هى حيلتهم التى يستطيعون بها دفع العذاب عن أنفسهم فى ذلك الوقت .

فجاء هذا الحذف كناية بديعة عن ذلك التهويل ، لأن حذف ما حذف جعل كناية عن عدم وجوده ، وانتفاؤه مؤذن بأن ما ينزل بهم عند الموت شئ مهول فظيع تعجز عن درئه كل الحيل .

وبين حذفه فى اللفظ ، وعدم وجوده فى الواقع تناسب حكيم ، وتألف عظيم .
* (يضربون وجوههم وأدبارهم) الجملة حالية إما من المفعول ، وهو ضمير المنافقين فى (توفتهم) أى توفتهم الملائكة ، مضرويين .

أو حال من الفاعل وهم الملائكة ، أى توفتهم الملائكة ، ضاربين وإيثار المضارع (يضربون) إشارة إلى تكرار ضربهم عند الموت ، وأنه لا يحدث مرة واحدة ثم يتوقف ، بل يوالون ضربهم حتى يموتوا .

واختصاص الضرب بالوجوه والأدبار للإهانة والإذلال وتقديم الوجوه على الأدبار لأن الوجه أشرف عضو فى الإنسان ، فإذا أهين كان غيره أشد هوانا وإهانة ، وإضافة (وجوه) و(أدبار) إلى ضميرهم للتهكم بهم والسخرية منهم . وتبكيتهم وتحسيرهم جزاء وفاقا .

والجمع بين الوجوه والأدبار طباق إيجابى ضليع فى أصل الدلالة ليس مجلوبا لتحسين لفظ ، أو تزيين معنى بعد الوفاء بأصل الدلالة ؛ كما هو الغالب فى غير القرآن والمعنى : ماذا يفعلون ، وكيف يكونون إذا حانت ساعاتهم واستسلموا مذلولين لاحتساء كأس الموت وتوافدت عليهم ملائكة الموت ضربا على الوجوه والأدبار ، وقد انعدم الولى والنصير ؟

هذا . وقد جوز بعض أهل العلم أن يكون فى الوجوه والأدبار كناية عن إحلال العذاب بهم من كل جهة ؛ وهم مقهورون أذلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا .

* * *

٩ - ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾

[محمد: ٢٩].

الدراسة والتحليل:

ما تزال سورة «محمد» ﷺ تواصل الحديث عن المنافقين، وتكشف خباياهم وما تكن صدورهم من سوء، والآية تنعى عليهم جهلهم بسعة علم الله تعالى، واستمرارهم في الكيد لرسوله ﷺ، وللمؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهم يدبرون المؤامرات جاهلين أن الله يعلم سرهم كما يعلم جهرهم، وأنه سيكشف لرسوله والمؤمنين عما يدبرونه لهم من سوء وإن بالغوا في إخفائه.

وقد صُدِّرت هذه الآية بهذا الاستفهام: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض..؟) وقد أهمل الأئمة الحديث عن بيان المراد من الاستفهام، مع قولهم أن (أم) منقطعة بمعنى بل والهمزة. وكان الإمام أبو السعود قد قال فيه جملة ردها بعده الإمام الألوسي وهي: «والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال»^(١). أما الإمام الطاهر فقد صرح بأن الاستفهام بالهمزة المقدرة في (أم) استفهام إنكاري^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام لم يحظ باهتمام كبير عند الأئمة؛ وهو استفهام إنكار كما قال الإمام الطاهر.

ويرد على هذا الإنكار من المعاني الثانية التي تناسب المقام معنيان:

الأول: النعى على المنافقين بالجهل والتسفيه.

الثاني: الوعيد والتهديد بفضحهم وتبوير مكائدهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (الذين في قلوبهم مرض) كناية عن موصوف إذا نظرنا في التركيب كله. ذلك الموصوف هم المنافقون. وإيثار الكناية (في قلوبهم مرض) على الوصف الصريح (المنافقون) لما في الكناية من تسمية النفاق مرضاً.

(١) تفسير أبي السعود (١/٨) روح المعاني (٧٧/٢٦). (٢) التحرير والتنوير (٢٦/١٢٠).

أما إذا نظرنا إلى كلمة (مرض) منفردة، ففي هذا التعبير استعارة تصريحية أصلية، شُبِّه فيها النفاق، وهو فساد معنوى فكري بالمرض الذى يصيب القلوب. وهو أمر حسى مادى.

والجامع بين الطرفين هو شدة الضرر فى كل منهما.
وإيثار حرف الجر (فى) فى قوله تعالى (فى قلوبهم) إشارة إلى تمكن النفاق من قلوبهم، حتى صار مطروفا فيها وهى ظرف له.
وهذا يؤذن بإجراء الاستعارة بالكناية فى هذا التعبير (أن لن يخرج الله أضغانهم) معمول (حسب) فهو فى محل نصب.
و(أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفاً فى العبارة إيجاز بالحذف.

وإيثار أداة النفى (لن) مبالغة فى تصوير جهلهم حتى أنهم اعتقدوا أن عدم اطلاع الله على أسرارهم أمر مؤكد.
وفى (يخرج) استعارة تصريحية تبعية، استعير فيها الإخراج للإظهار المرئى بالبصر.

وفى (أضغانهم) استعارة تصريحية أصلية، حيث استعير (الضغن) وهو الالتواء الحسى، للحقد، وهو أمر معنوى، وسرها تهويل أحقادهم وتفضيع أمرها.
وفى إضافة الأضغان إلى ضميرهم تسجيل عليهم بالمقابح وسوء المكر.

* * *

سورة الفتح

١ - ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا، يَقُولُونَ بِالنَّسْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الفتح: ١١].

الدراسة والتحليل:

قسم علماء علوم القرآن باعتبار نزول سورة، قسموا القرآن قسمين كبيرين:

القرآن المكي، والقرآن المدني، وأشهر أسس هذا التقسيم أساسان:

الأول: اعتبار المكان: فالمكي منازل بمكة المكرمة، والمدني منازل بالمدينة المنورة.

الثاني: اعتبار الزمان: فالمكي منازل قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. والمدني منازل

بعد الهجرة، حتى لو نزل بمكة أو مكان قريب منها.

وسورة الفتح باعتبار الزمان من القرآن المدني، لأنها نزلت في السنة السادسة بعد

الهجرة- عام الحديبية- وكان نزولها بمكان قريب من مكة، حين انصرف الرسول ﷺ

وأصحابه من الحديبية قافلين إلى المدينة.

وكان ترتيب نزولها الثالثة عشرة بعد المائة، نزلت بعد سورة (الصف) وقبل سورة

(التوبة) على المشهور ويغلب على هذه السورة تسجيل بعض الأحداث التي وقعت

بعد الهجرة، وبخاصة مواقف الأعراب، ولم يرد الاستفهام فيها إلا مرة واحدة في

هذه الآية موضوع الدراسة.

ولهذه الآية قصة، خلاصتها أن النبي ﷺ لما عزم على الخروج من المدينة إلى مكة،

لعمره الحديبية ناشد المسلمين بالخروج معه تكتيماً لجيش العمرة، حتى لا تحاول قريش

صدّه عن الاعتماد إذا خرج بجيش قليل، فبايعه المسلمون على الخروج، وبايعته ست

قبائل من الأعراب كانوا مقيمين حول المدينة، ولكنهم نكصوا عن الخروج لما بدأ

المسلمون القيام بالسفر إلى مكة، وكان الأعراب حديثي عهد بالإسلام، فلم يخرج مع النبي منهم إلا بعض الأفراد وتخلف أكثرهم .

ثم أعدوا خطة، للاعتذار إلى النبي ﷺ حين يعود - إن عاد حسب زعمهم - إلى المدينة، وهى أن يقولوا له - كما جاء فى الآية - : (شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفرلنا) وهذا عذر كاذب .

وقد أخبر الله رسوله بما لفَّقوه من أكاذيب، وهو فى طريقه إلى المدينة بعد صلح الحديبية، ثم لقنه الجواب الذى يرد عليهم به .

كما أعلمه بالأسباب الحقيقية التى منعتهم من الخروج وهى أنهم ظنوا أن قريشا ستقضى على النبي وأصحابه وأنهم لن يعودوا إلى المدينة أحياء؟

وفى هذا نزل قوله تعالى :

﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوِّءِ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١٢] .

وبهذا أنار الله الطريق لرسوله الكريم، وكشف له عن أكاذيب الأعراب قبل أن يأتوه معتذرين .

أما الاستفهام الوحيد فى هذه السورة فهو فى قوله تعالى : (قل: فمن يملك لكم من الله شيئاً)؟

ولم نر للأئمة أية إشارة إلى بيان المراد من هذا الاستفهام، فعلى بالغ اهتمامهم ببيان المعنى العام للآية لم يقل أحد منهم أن المراد من الاستفهام فى الآية كذا، حتى الإمام الطاهر الذى عودنا ببيان مايسكتون عنه سلك - هنا - مسلكهم فى السكوت . ونرجح أن الحامل لهم على هذا وضوح المعنى المجازى المراد من هذا التركيب الاستفهامى .

أعنى أن المراد منه هو النفى أو الإنكار، أى لا أحد يملك لكم شيئاً من دون الله، ويردف على هذا الإنكار هنا من المعانى الثانية التكذيب والتجهيل .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (سيقول لك المخلفون من الأعراب) أوتر حرف التنفيس، وهو السنين في (سيقول) المضارع الذى بعده، لقرب وقوع القول من قائله وهم الأعراب، بعد قدوم النبي ﷺ إلى المدينة، قافلاً من مكة.

وفى ذكر الجار والمجرور (لك) بيان لمن سيقول الأعراب ما يقولون، وهو النبي ﷺ، ولو قيل: سيقول الأعراب، لفات هذا المعنى، ولاحتمل المقام أن المقول له غير النبي الكريم.

وقال (المخلفون) ولم يقل: الأعراب، تحديداً للقائل منهم، وهم المخلفون، ولولا ذكر (المخلفون) لكان القائل كل الأعراب، وهذا غير مطابق لواقع الحال.

وحبىء بهم اسم مفعول (المخلفون) أى المتروكون الذين تركهم من خرج منهم مع رسول الله ﷺ.

وحرف الجر (من) بيانية. لأن بعض المسلمين من غير الأعراب كان قد تخلف لعذر صحيح.

* (شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفرلنا) فى إسناد الفعل (شغل) إلى الأموال والأهل مجاز عقلى علاقته السببية، لأن المال والأهل سبب مؤثر فى الشغل، لا فاعلان له. وذلك باعتبار التركيب الكلامى، أما باعتبار الواقع فقد كانوا فيه كاذبين.

* (فاستغفرلنا) الفاء والجملة بعدها مسبب، وما قبلها سبب جعلوا شغلهم بالمال والولد سبباً فى استحقاقهم استغفار الرسول لهم حسب زعمهم، والأمر فى (فاستغفر) للالتماس أو الدعاء.

وفى حذف معمول الاستغفار إيجاز بالحذف، والتقدير: فاستغفر لنا تقصيرنا وتخلفنا عن الخروج معك.

* (يقولون بألستهم مالىس فى قلوبهم) استئناف مسوق لبيان كذبهم وجهلهم، وإيثار المضارع (يقولون) إيذان بأنهم كانوا يلحون على الرسول ﷺ، ويكررون له هذا القول تمويهاً ومخادعة، وكأنهم معذورون حقاً.

* (قل فمن يملك لكم من الله شيئاً؟) الاستفهام للإنكار كما تقدم، وهو لإنكار الفاعل، وإيثار المضارع ليعم النفي كل الأزمان، فدلالة المضارع - هنا - هى دلالة الاسم فى الدوام والاستمرار، لا من حيث الوضع اللغوى، ولكن بدلالة المقام والواقع، فلا أحد يملك رد أمر الله إذا جاء.

* وفى تنكير (شيئاً) افادة العموم والشمول، أى لا يملك أحد مع الله أى شىء من الأشياء عظم أو حقر.

* (إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً): قُدِّم الضر - هنا - على النفع، لأن الذى منعهم من الخروج مع رسول الله ﷺ هو مخافة الضر من القتل والأسر وهذا توجيه حكيم أمر الله رسوله الكريم أن يواجه به المخلفين من الأعراب، أى أن الأمر كله بيد الله فإن أراد بأحد شراً أنزله به، وإن أراد به خيراً أصابه به، فلا معطى لما منع، ولا مانع لما يعطى، فكان حرياً بهم أن يفوا بما بايعوا النبى الكريم عليه، غير خائفين حدوث ضرر، ولا فوات خير.

* (بل كان الله بما تعملون خبيراً) تذييل مقرر لمضمون ما قبله، مع إرادة تربية المهابة من الله فى قلوبهم.

* * *

سورة الحجرات

١ - ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
الدراسة والتحليل:

سورة (الحجرات) مدنية باتفاق أهل العلم، نزلت بعد سورة (المجادلة) وقبل سورة (التحریم) وكان ترتيبها الزولى الثامنة بعد المائة، وتمتاز هذه السورة بالتوجيهات الأدبية والأخلاق الاجتماعية والمعاملات الحسنة فى السلوك العام والخاص، وتشتمل على بعض التشريعات المنظمة للعلاقات بين الأفراد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتقرير مبدأ المساواة بين الناس فى أصل الخلقة.

وجاء فى أواخرها حديث سريع عن الأعراب وهدايتهم إلى التى هى أحسن.
ولم يرد فيها الا استفهام واحد - مثل الفتح- وهو ما صدرت به الآية موضوع الدراسة: (قل أتعلمون الله بدينكم).

والأئمة مجمعون على أنه استفهام إنكار وزجر وتوبيخ والذى يلوح لنا أن هذا الاستفهام قمين بأن يكون المراد منه هو: النهى، لامجرد الانكار، مع ردف الزجر والتوبيخ عليه.

والمقام يقوى هذا الفهم هذه خلاصة مايقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قل أتعلمون الله بدينكم) جاءت هذه الآية تعقيماً على دعوى الأعراب أنهم قد آمنوا، وكان ذلك فى أول عهدهم بالإسلام، كما كانوا يمتنون على رسول الله ﷺ بأنهم أسلموا، كأن الله ورسوله فى حاجة إلى إسلامهم، وليسوا هم الذين فى حاجة إلى أن يهديهم الله ورسوله إلى الإسلام.

وتصدير الجملة بفعل الأمر (قل) لما مر مرات عديدة من أنه للاشعار بأهمية القول

بعده، وكونه رسالة خاصة ينبغي العناية بها والمواجهة بها، وتبليغها فور تلقيها.
وولى الفعل -(تعلمون)- همزة الانكار أو النهى لأنه محط الإنكار أو النهى، أى:
لا تعلموا الله بدينكم ومن المعانى الثانية التى تردف عليه بعدما تقدم فى مبحث
الدراسة والتحليل: معنى التعجيب من شأنهم، وتنزيلهم أنفسهم منزلة من يعلم بما
لا يعلم وصيغة التضعيف فى الفعل (تُعَلِّمُونَ) لتكثير المعنى المفهوم من الفعل، وهو
الإعلام، وهذا مما يرقى هنا بالاستفهام الانكارى إلى درجة النهى الحاسم والزجر
الشديد.

وإيقاع الفعل (تعلمون) على اسم الجلالة (الله) للتشجيع عليهم، ووسمهم بالجهل
والجهالة.

* (والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض) هذه الجملة استئناف مسوق لتشديد
الانكار أو النهى، لأن من يعلم هذا العلم الواسع المحيط بأقطار السموات
والأرض، وهو الله عز وعلا- لا يكون فى حاجة إلى أن يعلمه أحد- مهما كان- ما
لا يعلم. كيف، وهو اللطيف الخبير.

واسمية الجملة -(والله يعلم)- لثبوت علم الله المحيط بالكائنات.
ثم توكيد النسبة بين المسند اليه (الله) والمسند (يعلم) وذلك حاصل بتكرار الإسناد:
فالفعل (يعلم) فاعله الضمير (هو) العائد على اسم الجلالة. وهذا هو الاسناد
الأول.

ثم أن الجملة من الفعل والفاعل: يعلم هو، مسندة إلى اسم الله، لأنها خبر، وهو
مبتدأ، وهذا هو الاسناد الثانى، والمقام يقتضى هذا التكرار لدفع جهل وجهالة
الأعراب.

وبين (ما فى السموات وما فى الأرض) طباق اقتضاه الحال.

* (والله بكل شىء عليم) تذييل مقرر لمضمون الكلام الذى قبله، وتقدير الجار
والمجرور (بكل شىء) على (عليم) لتوافق الفواصل والاهتمام بالقدم لإفادته شمول
علم الله لكل شىء موجوداً ومعدوماً.

* * *

سورة (ق)

١ - ﴿ أَثَدَّا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ، ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ٣].

الدراسة والتحليل

سورة (ق) من السور المكية كان ترتيبها فى النزول الرابعة والثلاثين، فهى من أوائل القرآن عموماً، نزلت بعد سورة (المرسلات) وقبل سورة (البلد) وموضوعاتها هى هى موضوعات القرآن المكى من الثناء على القرآن والرد على منكرى البعث وتقرير عقيدة التوحيد، ووعظ المشركين بقصص الماضين، والتهديد بعذاب الآخرة، وبشارة المؤمنين ونذارة المشركين.

وأول استفهام ورد فيها كان فى الآية موضوع الدراسة وهو:
(أثدّا متنا وكنا تراباً..) وهى جملة محكية عنهم ضمن كلام آخر تقدم فى الآية التى قبلها [٢] وهى:

(بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شئ عجيب * أثدّا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد).

والشئ العجيب - فى نظرهم - هو إخبارهم بأن الله تعالى سوف يحيى الموتى، ويحاسبهم على ماقدّموا فى الحياة الدنيا وتساءلوا فى الآية موضوع الدراسة منكرين أن يعيد الله الحياة لمن مات وفنى.

وقد ردّدوا هذه الشبهة من قبل مرات كثيرة، وتصدى لها القرآن فمحاها محو لم يبق لها على أثر لو كانوا يعقلون، ثم بين الله تعالى فى الرد عليهم فى هذه السورة بسوق نماذج من عمل القدرة الالهية أعظم من إحياء الموتى الذى استعظموه على الله من جهلهم وغبائهم. وكان الرد مفحماً لهم ملزماً إياهم بالحجة لله.

وكان مما جاء فى الرد:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، وَعَعْدْنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ * بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیْجٍ * أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا

وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ق: ٤ - ٨﴾، وقد قام هذا الرد المفحم على ركيزتين:

الأولى: الإشارة إلى سعة علم الله وإحاطته [٤].

الثانية: آثار قدرة الله في ملكوت السموات والأرض [٦ - ٨].

أما الآية [٥] فكانت لبيان السبب في إنكارهم البعث وهو التكذيب المطلق بالحق الذى بعث الله به رسوله الكريم ﷺ.

وقدر الإمام الزمخشري -وتابعه الإمامان أبو السعود والأوسى- المعنى فقال: (أحين نموت ونبلى نرجع) ﴿ذلك رجع بعيد﴾^(١).

ولم يصرحوا بالمراد من الاستفهام، بل أشاروا جميعاً إلى أنه للإنكار والاستبعاد. والمقام واضح الدلالة على هذا المعنى، لذلك أوجزوا فيه ولم يطيلوا وكذلك صنع الإمام الطاهر وإن خالفهم في التعبير^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام معناه الإنكار ثم التعجب: إنكار وقوع الإحياء بعد الموت. وحمل المخاطب أو أنفسهم على إظهار التعجب ممن يقول هذا القول. والإنكار -هنا- مستعمل في التكذيب والتهكم بمن يقول أو يعتقد تلك العقيدة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أئذا متنا وكنا تراباً) مرَّ بنا هذا التركيب من قبل مرات، وبيننا ما فيه من أسرار وبلاغيات عامة تتعلق بالتركيب نفسه. ونقتصر - هنا - على ما هو خاص بهذا التركيب من حيث المقام الوارد فيه. لأن هذه الجملة (أئذا متنا...) تؤكد وتقرير لتعجبهم من مجيء الإنذار إليهم في قوله تعالى:

(بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) وتفصيل لبعض ما ورد فيه من إجمال، (ذلك رجع بعيد) أشاروا باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد، إيذاناً منهم بأن الرجوع إلى الحياة بعد الموت مستبعد في حكم الواقع والعقل

(١) الكشف: (٤/٤)، تفسير أبى السعود: (٨/١٢٥)، روح المعاني: (٢٦/١٧٣).

(٢) التحرير والتنوير: (٢٦/٢٨٢).

على حسب فهمهم المزعوم، وتنكير (رَجَعَ) لغرابته وكونه غير معهود.
وفى الآية إيجاز بالحذف، أى أبعد موتنا وفنائنا نُرجع إلى الحياة مرة أخرى؟
ولعلمهم أرادوا من حذفه فى اللفظ عدم وقوعه فى المعنى والواقع.

* * *

٢ - ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾

[ق: ٦].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية لفت إلى بعض دلائل الله فى الكون، التى هى أعظم من إعادة الحياة إلى الموتى، التى أنكرها الذين كفروا، ووصفوها بأنها رجع بعيد. وقد ورد فيها صورتا استفهام:

أولاهما: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم)؟

والأخرى: (كيف بنيناها وزيناها..؟)

والأول اصطلاحى. والثانى صورى. لأن صورته صورة الاستفهام ومعناه التأمل فى كيفية بناء السماء.

وقد اكتفى الإمام الزمخشري بمعنى الآية عامة، ولم يقل شيئاً عن الاستفهام^(١).

وقدر الإمام أبو السعود التركيب الاستفهامى فقال:

(أفلم ينظروا): أى أغفلوا أو أعموا فلم ينظروا (إلى السماء فوقهم)^(٢).

وقد تعودنا من قبل أن الإمام أبا السعود إذا قدر المعنى هذا التقدير كان الاستفهام عنده للإنكار، لكنه ليس إنكاراً لما بعد حرف النفى (ينظروا) بل للمحذوف المقدر الذى وكى الهمزة. وهو - هنا: أغفلوا أو أعموا، وعلى كل فإنه لم يصرح بمعنى الاستفهام.

ونحا الإمام الألوسى منحى الإمام أبى السعود فى تقدير المحذوف ونقل -كعاداته- عبارته لفظاً ومعنى^(٣).

(١) الكشف: (٤/٤). (٢) تفسير أبى السعود: (١٢٦/٨). (٣) روح المعانى: (١٧٥/٢٦).

وجوز الإمام الطاهر بن عاشور كلا من الإنكار والتقرير فى هذا الاستفهام (أفلم ينظروا) فالإنكار - عنده - إذا كان المراد من النظر التفكير العقلى .

أما التقرير فقد رتبته على كون المراد من النظر هو المشاهدة الحسية والرؤية البصرية .
والخلاصة: أن الاستفهام الأول (الاصطلاحى) بعضهم جعله للإنكار، وبعضهم جوز فيه الإنكار والتقرير، وبعضهم سكت عنه .

والذى يلوح لنا فيه أنه لتقريرهم بذلك النظر . ويردف عليه إنكار عدم تفكيرهم واعتبارهم بتلك الدلائل الناصعة . أما (كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فهو معمول النظر فى (أفلم ينظروا)، أى: إلى كيفية بناء السماء وإحكام نظامها ودقة صنعها وبداعته .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أفلم ينظروا) الهمزة مقدمة من تأخير . والفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها وهو قولها (هذا شيء عجيب . أئذامتنا) ولا ضرورة تقتضى إعمال مذهب الزمخشري المتكرر ذكره من قبل فى موضع الهمزة . لا ضرورة تدعو إلى ذلك وإن أعمله الإمامان أبو السعود والألوسى . والذى يرجح ما قلناه أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه لا يترتب على تعاطفهما محذور لا لغة ولا بلاغة . بل إن البلاغة تقتضى هذا العطف .

والمراد من النظر التأمل والتفكير المترتب على النظر الحسى ، لأنه وسيلته والسبب فيه . فيكون فى الترتيب إما مجاز استعارى كما تقدم ، أو مجاز مرسل بإطلاق السبب وإرادة السبب .

* (إلى السماء) عُدِّيَ النظر -هنا- بحرف الجر (إلى) لأن المراد من النظر ذات لا معنى ، وهذا اطراد للمنهج القرآنى الذى هدينا إليه ونبهنا عليه مرات من قبل ، من أن موضوع الرؤية أو النظر إن كان معنى عقليا عُدِّيَت الرؤية بنفسها . أما إذا كانت ذاتاً ، مثل (السماء) هنا فإن التعدية تكون بـ(إلى) .

* (كيف بنيناها وزيناها) كيفية بناء السماء وما عطف عليها - هنا - هى موضع

الاعتبار، والتعجب المفضيين إلى الإيمان بوحداية الله وكمال سلطانه وبديع صنعه، وعظمة قدرته.

وقبل (السما) محذوف تقديره: أحوال، أو شئون وتقديم البناء على التزيين، لأن البناء هو الأصل، أما التزيين فهو الفرع، أو هو العرض القائم بالبناء، وإفراد (السما) دون جمعها (السموات) لأن المشاهد للعباد هي السماء الأولى، فلفت الله أنظار العباد إلى ما يشاهدونه حاضراً دون ما يدركونه غائباً.

* (وما لها من فروع) استئناف مسوق لتوكيد ما يسفر عنه النظر الواعي في كيفية بناء السماء وتزيينها.

ودخول (من) على (فروع) - يستغرق النفي جميع أفراد المنفى، ولدفع توهم أن النفي مسلط على الجمع (فروع) دون ما عدا الجمع كالمفرد والمثنى. مع ما للفظ (فروع) من جمال الإيقاع الصوتي في فواصل الآيات المبتناة على حروف (المد).

* * *

٣ - ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].
الدراسة والتحليل:

بعد أن ذكر الله عز وجل آثار قدرته في الكون علواً وسفلاً وما بين العلو والسفل من الآيات التي لا تحصى، وساق في أعقاب تلك الآثار إشارات سريعة لبعض الأمم التي كذبت رسل الله الكرام، وأنكرت الحياة الآخرة، ثم بين مصيرهم في قوله تعالى: (كل كذب الرسل فحق وعيد) [ق: ١٤].

لافتاً بذلك أذهان مشركي العرب إلى أن ما حل بالأمم الغابرة التي كذبت الرسل سيحل بهم إذا استمروا على تكذيبهم رسوله الكريم، فهذه الآيات - جميعاً - التي ذكرها الله في مطلع السورة إلى الآية [١٤] نزلت في الرد على منكري الحياة الآخرة. ثم جاءت الآية موضوع الدراسة توجه هذا الخطاب الحكيم، مُصدراً بالاستفهام: (أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ)؟ يعني خلق السموات والأرض وما بينهما وما في الأرض.

وإذا كان الله تعالى قد خلق هذا الكون ولم يعجز فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى الناس بعد موتهم؟ أهذا يتصور في عقل عاقل؟ أو وهمٌ واهمٌ؟

وقد أطال الإمام الزمخشري في شرح هذه الآية نكتفى مما قال بما يأتي:

«الهمزة للإنكار. والمعنى: أنا لم نعجز كما علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني، ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول. واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة على الإعادة.»^(١)

وهكذا يصرح الإمام أن المراد من الاستفهام هنا هو الإنكار.

ويتفق الإمام أبو السعود مع الإمام الزمخشري في كون الاستفهام للإنكار، ويزيد عليه تطبيق مذهبه - أى مذهب الزمخشري - في أن الهمزة قارةٌ في مكانها لم تُقدِّم من تأخير كما يرى الجمهور، وقدر ما ولى الهمزة هكذا:

«أقصدا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يُتَوَهَّم عجزنا عن الإعادة»^(٢)

ونقل الإمام الألوسى عبارة الإمام أبي السعود، وقال إن الهمزة للإنكار^(٣)

وكذلك قال الإمام الطاهر، فقد حمل الاستفهام على الإنكار والنفي.^(٤)

والخلاصة: أن الاستفهام في الآية موضوع الدراسة استفهام إنكار عند الأئمة باتفاق. والذي يمكن ردفه عليه من المعانى الثانية التجهيل، لأن من ينكر قدرة الله على إعادة الحياة إلى الموتى غارق في بحار الجهل. مسلوب العقل والتمييز، حتى لكأنه من جهله ينكر وجود نفسه وهو ينكر البعث.

أسرارُ النظم وبلاغياته:

* (أفعمينا بالخلق الأول) الفاء للعطف على ما قبلها من تعديد آثار قدرة الله في الكون، وإيلاء الإعياء للهمزة لأنه محط الإنكار، ومجىء الفعل ماضياً: عيينا. لتعلقه بوقائع ماضية، أظهرها بناء السموات والأرض ومد الأرض.

والمراد من الخلق الأول - بدلالة المقام - كل ما عده الله من آثار قدرته، ويدخل فيه خلق الإنسان دخولا أولوياً، لأن الكلام مسوق لبيان قدرة الله على إعادة الحياة

(٢) تفسير أبي السعود: (١٢٨/٨).

(١) الكشف: (٥/٤).

(٤) التحرير والتنوير (٢٦/٢٩٨).

(٣) روح المعاني: (١٧٦/٢٦).

اليه بعد الموت. للرد المفحم على منكريه والمعنى: لم نعى بالخلق الأول - على عظمته - فكيف نعجز عن إعادة ماسبق لنا خلقه؟

* (بل هم فى لبس من خلق جديد) بل للاضراب والانتقال من تكذيبهم بالبعث وتوبيخهم عليه وتجهيلهم إلى تقرير السبب الباعث لهم على إنكاره فهو ليس ارتيابهم فى قدرة الله عليه، بل لأن الشيطان سوّل لهم فصاروا بسبب تسويله فى خلط حجب عنهم إبصار الحق وهو متألق.

ودخول حرف الجر (فى) على (لبس) مؤذن بأن فى النظم استعارة مكنية، شبه فيها جهلهم بالحق بالظرف وهم مظروفون فيه، لا يدركون شيئاً مما حولهم، ثم حذف المشبه به ودُلَّ عليه بخاصة من خواصه، وهى (فى) الظرفية وتنكير (لبس) للتهويل. أما تنكير (خلق) فهو للتعظيم والتضخيم.

* * *

٤ - ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِّجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآية تصوير لبعض أهوال يوم القيامة فبعد دخول أهل النار النار يسألها الله تعالى فيقول لها: هل امتلأت؟ فتجيب قائلة: هل من مزيد؟ وفى إيراد هذا السؤال وجوابه تهويل وتفظيع لما يقع يوم القيامة من أحداث تشيب الصغير، وتعيب الكبير وقد ورد فى هذه الآية صورتا استفهام.

الأول قول الله للنار: (هل امتلأت)؟

والثانى: قول النار لله: (هل من مزيد)

وقد ذهب الزمخشري أن الاستفهامين سيقامساق التخييل الذى يثبت المعنى فى النفس^(١)

وقد تعقبه الإمام السنى ابن المنير، ورفض ما قاله - مع اعترافه بجوازه - وسبب الرفض - عنده - أننا ممنوعون من اطلاق الألفاظ الموهمة فى جانب الله، وقال إن هذا

(١) الكشف: (٤/ ١٠).

القول سيكون حقيقة لامجازاً، وما ذلك على الله بعزيز ونحن مع الإمام بن المنير فيما قال، إذ لا يُلجأ إلى المجاز إلا إذا تعذر أو استحال المعنى الحقيقي . . ولا تعذر ولا استحالة هنا وسار الإمام أبو السعود سير الإمام الزمخشري ولكنه لم يبين المراد من الاستفهام، بل اكتفى بالقول بالتمثيل والتخييل^(١).

أما الإمام الألوسى فمع إيراده وجوها عدة فى معنى هذه الآية فقد صرح فى واحد منها أن الاستفهام للإنكار وبينه بقوله: «أى لا زيادة على امتلائها^(٢)» وهو قول موغل فى الضعف كما ترى.

وقال الإمام الطاهر إن الاستفهام الأول مسوق من أجل أهل العذاب، وقال فى الثانى أنه للتشوق والتمنى^(٣).

والخلاصة: أن حظ هذين الاستفهامين عند الأئمة يكاد يكون معدوماً، وما قالوه لم يشف غليل الباحث والذى لاح لنا أن المراد من الاستفهامين معاً: هو أن تُسأل جهنم هذا السؤال فتجيب ذلك الجواب وسره أو معناه البلاغى الترهيب من النار والترغيب فى النجاة منها بالإيمان والعمل الصالح. أسرار النظم وبلاغياته:

* (يوم نقول لجهنم) كناية عن موصوف هو يوم القيامة وأوثر الكناية على التصريح لما فيها من نسبة التهويل إليه وكأنه لا يُعرف ولا يُمَيِّزُ عن بقية الأيام الا بمقولة الله للنار، ومقولة النار لله.

* (هل امتلأت) إيثار (هل) - هنا - للإشعار بكثرة من أُلْقِيَ فى النار ساعة يقال لها هذا القول، وفى العبارة إيجاز بالحذف للعلم بالمحذوف، والتقدير هل امتلأت من الكفار والعصاة، وصدور هذا السؤال من الله لالعلم مجهولاً عنه - حاشا لله - بل لتخويف العباد من النار، والعمل على النجاة منها.

* (فتقول) إلقاء للترتيب والتعقيب مع إفادة معنى السببية وفيه إيماء إلى تلهف النار

(١) تفسير أبى السعود (٨/ ١٣٢).

(٢) روح المعانى (٢٦/ ١٨٨).

(٣) التحرير والتنوير (٢٦/ ٣١٧).

على المزيد من الكفار والعصاة، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

وايثار المضارع للدلالة على أن ذلك القول يتكرر منها مراتب لأمرة واحدة.

* (هل من مزيد) وإيثار أداة الاستفهام (هل) للإعلام بأنها لا تكف عن تلقى المجرمين، فهى سجن أو سجين، لا ترد مجرماً ولو تراكم بعضهم فوق بعض وقول الله لجهنم، وقول جهنم لله، تؤكد مرة أخرى أنهما قولان حقيقيان لا تخيل فيهما ولا تمثيل كما ذهب الإمامان الزمخشري وأبو السعود فالله قادر على إنطاق كل شئ، كما أنطق الجلود فى سورة «فصلت» من قبل.

ويوم القيامة يوم أهوال، والهول هو الأمر الغريب غير المألوف عند الناس، فحرى بنا ألا نختلف حول هذه الحقيقة.

* * *

سورة الذاريات

١ - ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].
الدراسة والتحليل:

سورة (الذاريات) مكية النزول، نزلت بعد الأحقاف وقبل سورة (الغاشية) وكان ترتيب نزولها السادسة والستين وهى من السور التى بدأت بالقسم، والمقسم به فيها متعدد أما المقسم عليه فهو وقوع كل ما وعد الله به من أمور البعث الذى أنكره مشركو العرب وأمم من قبلهم. وهذا يظهر جليا من مطلع السورة:

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿

[الذاريات: ١ - ٦].

أقسم الله عز وجل بالذاريات. ثم عطف على الإقسام بها الإقسام بالحاملات والجاريات والمقسمات. وجاء العطف بها بقصد الترتيب والتعقيب.

والأمور الأربعة التى وقع الإقسام بها مختلف فى معانيها والمشهور عند المفسرين أن الذاريات نوع من الرياح، وأن الحاملات هى السحب تحمل الماء. وأن الجاريات هى الأفلاك تجرى فى مداراتها جريا سهلا، كالشمس والقمر. وأن المقسمات هى طائفة من الملائكة. هذا هو القسم.

أما جوابه فأمران معطوف ثانيهما على أولهما:

الأول، هو: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ). الثانى، هو: (وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ).

جاء بجواب القسم عاما شاملا لكل وعد غيبى وعد الله به عباده ويدخل فيه البعث من القبور دخولا أوليا؛ لأنه هو الذى جرى النزاع فيه، وإن كان إنكار البعث - عند منكريه - إنما هو إنكار للحياة الآخرة بكل تفاصيلها.

وفى إطار هذا (الجو) الذى رسمته هذه السورة الحكيمة وردت الآية موضوع

الدراسة : (وفى أنفسكم أفلا تبصرون)؟

وكان قبلها مباشرة قول الحق عز وجل : (وفى الأرض آيات للموقنين).
يعنى كما أن فى الأرض آيات ناطقات بجلال الله وكماله وجماله فإن فى أنفسكم
آيات ناطقات بذلك الجلال والكمال والجمال ثم جاء فى عجز الآية هذا الاستفهام:
(أفلا تبصرون) وقد تقدمت له نظائر فى التركيب الذى هو عليه:
همزة الاستفهام + أداة عطف + أداة نفى + فعل مضارع مثل:
(أفلا تعقلون) و(أفلا تذكرون) وهذه النظائر كثيرة فى النظم الحكيم.
ونظائر فى التركيب واللفظ معاً: (أفلا تبصرون) وتقدم أن هذا التركيب فيه
مذهبان:

الأول: مذهب الجمهور، وهو أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن الاستفهام له
الصدارة. وأن الأصل كان: فألا تبصرون. فلما قدمت الهمزة صار: أفلا تبصرون.
والثانى: مذهب الزمخشري، وهو أن الهمزة قارة فى مكانها ومدخولها محذوف
وهو ما عطف عليه أداة العطف (الواو - الفاء - ثم).

ومما نحرص على التذكير به -هنا- أن الإمام الزمخشري لم يقل إن هذا المذهب
لازم فى كل موضع اجتمعت فيه أداة عطف مع همزة الاستفهام. بل الأمر عنده قائم
على الجواز. ولذلك لم يطبق الإمام الزمخشري مذهبه هذا فى كل موضع من هذا
التركيب حتى قال بعض الأئمة: إنه رجع عنه، كما سيأتى فى الخاتمة.
هذا وقد ترتب على هذا الاختلاف بين الجمهور والإمام الزمخشري اختلاف
وجهات نظر الأئمة فى المراد من الاستفهام فى هذا الموضع.

هل هو للإنكار أم هو للتقرير؟

فعلى تطبيق مذهب الزمخشري يكون الاستفهام للإنكار لكن المنكر هو المحذوف
المقدر الذى وكى الهمزة لا الفعل المضارع. وأحيانا يكون المنكر الجملتين معاً:
الجملة المقدرة بعد الهمزة. ثم الفعل المضارع، وقد تقدم فى كلام الإمام أبى
السعود.

أما على العمل بمذهب الجمهور فالاستفهام يكون تقريراً لأن النفى الحاصل بأداة النفى نُفِيَ بالهمزة. فعاد الكلام إثباتاً.

وقد أسهب الإمام الزمخشري في تبين الآيات التي في أنفس المخاطبين دون النص على المراد من الاستفهام فقال:

(وفي أنفسكم): في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال. وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر، وبدائع الخلق ما تحير فيه الأذهان. وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني.

وبالأسن والنطق ومخارج الحروف، وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة، والبيئات الناطقة على حكمة المدير.

دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأيتها لما خلقت له، وما سوى في الأعضاء من المفاصل للأنعطاف والتثنى... (فتبارك الله أحسن الخالقين)^(١).

هذا ما قاله رحمه الله فما بالك ماذا كان سيقول هذا العبقري لو كان من أعلام عصرنا وأحاط بالدراسات الإنسانية وعلم التشريح، ووقف على الأسرار المذهلة في تراكيب الجسم وأجهزته المختلفة؟

وقدّر الإمام أبو السعود المعنى هكذا:

(أفلا تبصرون) أى: (ألا تنظرون فلا تبصرون)^(٢).

وردد الإمام الألوسي عبارة إبي السعود ثم قال:

(وهو تعنيف على ترك النظر في الآيات الأرضية والنفسية)^(٣).

واختصر الإمام الطاهر فقال: (والاستفهام إنكار. أنكر عليهم عدم الإبصار بالآيات)^(٤).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام إذا أجرينا فيه مذهب الإمام الزمخشري كان للإنكار

على درجتين:

(١) الكشف: (١٦/٤).

(٢) تفسير أبي السعود: (١٣٩/٨).

(٣) روح المعاني: (٩/٢٧).

(٤) التحرير والتنوير: (٣٥٣/٢٦).

الأولى: إنكار النظر المقدر بعد الهمزة حسب عبارة الإمام أبي السعود المتقدم ذكرها.

الثانية: إنكار الإبصار المترتب على إنكار النظر، والأولى أن نقول للنفي لا للإنكار. ثم يردف عليه من المعانى الثانية الحث والترغيب فى النظر والاعتبار أما إذا أجريناه على مذهب الجمهور فيكون (ألا) تحضيضاً وحثاً أصالة، مع إشماع رائحة الاستفهام فيه. وإذا قصرناه على الحض والترغيب كنا على صواب. ويفارقه الإنكار حيثنذ، ويتحول إلى أمر أى أبصروا واعتبروا. أسرار النظم وبلاغياته:

* (وفى أنفسكم) وصلت هذه الجملة بالواو بما قبلها (وفى الأرض آيات للموقنين) لأن بين الجملتين التوسط بين الكمالين، لا تقاقهما فى الخبرة لفظاً ومعنى. وفى العبارة إيجاز بالحذف معلوم مما قبله، والتقدير: وفى أنفسكم آيات. فالمحذوف هو المسند إليه؛ وتنكير (آيات) للتعظيم والتكثير. * (أفلا تبصرون) استئناف مسوق لتوبيخهم على ترك الاعتبار بما فى الأرض وبما فى أنفسهم من آثار قدرة الله الباهرة. وحذف معمول الفعل (تبصرون) والتقدير: أفلا تبصرونها ونزل الفعل منزلة اللازم، لأنهم لما لم يعتبروا بما أودع الله فى الكون والأنفس من الآيات البيئات صاروا كأنهم لم يبصروا شيئاً قط. فالحذف للدلالة على عموم النفي.

* * *

٢ - ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٤].

٣ - ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٧].

الدراسة والتحليل:

المخاطب بالاستفهام فى الآية الأولى هو خاتم النبيين ﷺ، والحديث المقصود عليه هو حديث الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه السلام.

وهذه القصة كررت في القرآن مرات وجاءت في (الذاريات) هكذا بعد الآية موضوع الدراسة:

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ: أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِغْلَامٍ عَلِيمٍ * فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾

[الذاريات: ٢٥ - ٣٠].

ولغربة هذه الواقعة كرر ورودها في القرآن. وهنا نرى النظم القرآني الحكيم لا يهجم بذكر هذه الواقعة ابتداء بل مهد لها بهذا الاستفهام.

(هل أتاك حديث ضيف إبراهيم) وهو استفهام تشويقي تقريرى، لأن هذه القصة وردت في سور قبل هذه السورة نزولاً، منها سورة (الحجر).

وقد ورد في أثناء القصة هنا قول إبراهيم لضيفه حين رآهم لا يأكلون الطعام:
(ألا تأكلون) فلنتظر في هذين الاستفهامين معاً:

الأول: (هل أتاك..) والثانى: (ألا تأكلون..)?

فالإمام الزمخشري يحمل الاستفهام الأول (هل أتاك) على تفخيم شأن الحديث المستفهم عنه، والتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله، وإنما عرفه بالوحي^(١).

أما الاستفهام الثانى (ألا تأكلون)? فقد حمّله على إنكار تركهم الأكل^(٢). وكذلك صنع الإمامان أبو السعود والألوسى^(٣).

ويضيف الإمام الطاهر إلى تفخيم شأن الحديث فى الاستفهام الأول تسليّة النبى ﷺ. ووعيد السامعين من مشركى مكة^(٤).

أما فى الثانى (ألا تأكلون) فقد حمّله على العرّض والإنكار^(٥).

والخلاصة: أن حمل الاستفهام الأول (هل أتاك) على تفخيم شأن المستفهم عنه سائغ

(١) الكشف: (١٨/٤). (٢) المصدر نفسه: (١٩/٤).

(٣) تفسير أبى السعود: (١٣٩/٨ - ١٤٠)، وروح المعانى: (١١/٢٧ - ١٢).

(٤، ٥) التحرير والتنوير: (٣٥٧/٢٦ - ٣٥٩).

بلاغة، والأئمة مجمعون على هذا مع ما أردفوه عليه من معان ثانية.
أما الاستفهام الثانى (ألا تأكلون) فإن حمله على الإنكار أصالة يبدو مجافيا
للأصول البلاغية لأن النفى المستفاد بـ(لا) أزيل ونفى بهمزة الاستفهام فحرى أن يكون
الاستفهام -أصالة- للتقرير بترك الأكل، ثم يردف عليه إنكار إعراضهم عن الأكل مع
التلويح. بالحث على الأكل، والوقوف على معرفة السبب الذى حملهم عليه.
لذلك تباينت وجهات النظر حول المراد من هذا الاستفهام بين الأئمة الأقدمين،
والطاهر بن عاشور.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (هل أذاك..) إثارة أداة الاستفهام (هل) هنا لتوكيد ما تفيد من تحقق المستفهم عنه
فى تفخيم شأنه.

* (حديث ضيف إبراهيم المكرمين) فى إسناد الفعل (أذاك) إلى الحديث مجاز عقلى أو
استعارة مكنية بتشبيه الحديث لذبوعه وغرابته بكائن عاقل يسعى بنفسه، ثم حذف
المشبه به ودل عليه بإسناد ما هو له إلى المشبه. وفصل جملة (هل) عما قبلها
لكمال الانقطاع.

وجاء الوصف (المكرمين) جمعاً والموصوف (ضيف) مفرد، لأن معناه -هنا-
الجمع، والمفرد المنكر إذا أضيف أفاد العموم أحياناً.

* (قال ألا تأكلون) الاستفهام فى (ألا) تقرير بعدم الأكل، ثم إنكار للترك، مع الحث
والتحضيض عليه والتطلع إلى معرفة السبب فى الإعراض عن الطعام أما فصل
جملة (قال) عما قبلها فلكمال الاتصال؛ لأنها بدل اشتغال من جملة (قربه) أو فى
موضع الحال: أى قربه إليهم قائلاً ألا تأكلون؟

* * *

الدراسة والتحليل:

القائل هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام والمقول له هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم عليه السلام، وهو من تمام القصة التي بدأت من الآية (٢٤). وقد صدر هذا القول من إبراهيم عليه السلام بعد أن عرف أن ضيفه ليسوا بشرًا، بل هم ملائكة كرام بعثهم إليه الله عز وجل. توجه إليهم إبراهيم عليه السلام بهذا السؤال؛ لأن مجيء الملائكة رسلًا من عند الله لا يخلو من شأن عظيم جيئوا من أجله. والاستفهام الذى فى الآية استفهام حقيقى ليس لأهل العلم خلاف فى تصور وتصوير معناه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال..) فصلت هذه الجملة عما قبلها لأنها نزلت منزلة جواب عن سؤال نشأ عما قبلها، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال. أو هى استئناف لغوى مسوق لطلب إبراهيم معرفة الأمر الذى أرسلهم الله من أجله.

وأوثر لفظ (خَطَبَ) لأنه يستعمل لغة وبلاغة فى الأمور الجليلة الشأن. وتقديم (خطبكم) على (أيها المرسلون) لأهمية المقدم عند المستفهم.

* * *

الدراسة والتحليل:

الحديث فى الآية عن الذين كفروا فى كل الأمم، والضمير فى (به) فى قوله تعالى: (أتواصوا به) عائد على ما حكاه الله عنهم قبل هذه الآية مباشرة:

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾

ومناسبة ذكره ما حكاه الله عن مشركى مكة من قبل فى مواضع كثيرة من وصفهم محمداً ﷺ بأنه ساحر أو مجنون.

والمعنى: ما من أمة بعثنا فيها رسولا إلا كذبوه ووصفوه بالسحر أو الجنون. أحدث بينهم تواصي بهذا؟ كلا، لأنهم لم يلتقوا في زمان ولا في مكان. وإنما علة قولهم هذا أنهم جميعاً - تلاقوا أم لم يتلاقوا - مغمورون في الطغيان فأملى عليهم طغيانهم الاتفاق في ذلك القول الكفر، فالاستفهام في (أتواصوا به) للإنكار أو النفي عند جميع أهل الذكر، وفي مقدمتهم الأئمة المفسرون ولم يُعرف بينهم خلاف. والخلاصة: أن هذا الاستفهام مجازي قطعاً لوروده في كلام الله الخالص غير المحكى عن غيره.

ويرد على هذا المعنى الإنكارى من المعانى الثانية كل من التجهيل والتهديد.

أسرار النظم وبلاغيته:

* (أتواصوا به) استئناف مسوق لبيان العلة في إطباقهم على وصف الرسل بالسحر مرات، والجنون مرات أخرى.

* (بل هم قوم طاغون) بل: للإضراب والانتقال من معنى إلى معنى، فقد أضرب النظم إضراباً انتقالياً من نفي التواصي بينهم على وصف الرسل بالسحر والجنون، إلى اعتماد العلة الحقيقية في ذلك الإطباق وهو الطغيان.

والجمع بين (هم قوم) وكان يمكن أن يُكتفى بـ: بل هم طاغون، إشارة إلى أنهم وإن توزعوا زماناً ومكاناً فهم فريق أو قوم واحد من حيث فساد الاعتقاد والتوغل في الطغيان.

وإشار اسم الفاعل (طاغون) على الفعل: (يطغون) للدلالة على رسوخ وصف الطغيان فيهم، وأنهم لا يفارقونه في عقيدة أو قول أو عمل، وهو لم يفارقهم في عقيدة أو قول أو عمل.

لذلك نصح الله رسوله بأن يعرض عنهم ولا يشقى بهم، بل يقف عند البلاغ المبين، والذكرى الهادئة: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ * وَذَكَرْ فَإِنَّ الدُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات: ٥٤ - ٥٥].

* * *

سورة الطور

١ - ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الطور: ١٥].

الدراسة والتحليل:

سورة (الطور) مكية النزول، نزلت بعد (نوح) وقبل (المؤمنون) وترتيبها في النزول الخامسة والسبعون. وهى شبيهة بسورة الذاريات (جارتها في المصحف) فى الموضوعات التى تعرضت لها. وإن خلت من الإشارات السريعة إلى قصص بعض الرسل.

فقد بدئت مثلها بالقسم، وكان المقسم به فيها متعددًا. والمقسم عليه هو المقسم عليه فى سورة (الذاريات).

وكان أول استفهام ورد فيها هو قوله تعالى:

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا..﴾ وكان ما قبل هذه الآية هو قوله تعالى يخاطب أصحاب النار:

﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: ١٤].

وكان ما بعدها هو قوله تعالى:

﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

[الطور: ١٦].

وفى هذه الآيات الثلاث تبيكت وأى تبيكت لأصحاب النار، فقد أنكروها فى الحياة الدنيا، ثم هاهم يرونها رأى العين فى الآخرة فيؤنبهم الله على كفرهم بها قبل أن يدخلوها، ثم يؤمرون جميعًا باقتحامها، والخلود فى لظاها فإن جزعوا فلا جدوى فى جزعهم، وإن صبروا فلا جدوى فى صبرهم.

وقد ورد فى الآية استفهامان:

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا..؟﴾ ﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ؟﴾

والاستفهام الأول: استفهام إنكار وتحسير وتهكم بهم.

والاستفهام الثانى : ﴿أم أنتم لا تبصرون﴾ فقد قال فيه الإمام الزمخشري إنه استفهام تقريع وتهكم^(١).

وجاراه الإمامان أبو السعود^(٢) والألوسى ، وردد الألوسى نقلا عن أبى حيان أن ﴿أم﴾ متصلة ؛ ولكنه - أى الألوسى - رجح الانقطاع ، وقال إنه أبعد مغزى^(٣) أى بلاغة وكان تقدير المعنى عند الأئمة هكذا :

«أم أنتم لا تبصرون كما كنتم فى الدنيا لا تبصرون».

أما الإمام الطاهر فقد قال فى الثانى ﴿أم أنتم لا تبصرون﴾.

«أم منقطعة» والاستفهام الذى تقتضيه ﴿أم﴾ بعدها مستعمل فى التوبيخ والتهكم . والتقدير : بل أنتم لا تبصرون^(٤) ومعنى هذا أن الاستفهام - عنده - للتقريع .

أما التوبيخ والتهكم فناشئان عن التقريع ؛ لأنهما من المعانى التابعة دائماً إما للإنكار ، وإما للتقريع .

وكان الإمام البيضاوى قد صرح بأن الاستفهام الأول للإنكار مع التوبيخ^(٥).

والخلاصة : إن الاستفهام الأول لم يبين أحد ما المراد منه سوى الإمام البيضاوى الذى حمله - وهو محق - على الإنكار أصالة . والتوبيخ ردفا .

كما سكنت الأئمة عن النص على المراد من الاستفهام الثانى مع نص بعضهم على انقطاع ﴿أم﴾ إلا الإمام الطاهر الذى خرجه مخرج التقرير .

والأول - كما قال البيضاوى - للإنكار مع توابعه ، أى هذا ليس سحراً ، أما الثانى ، فالذى يلوح لنا أنه للإنكار مثل الأول ، أعنى إنكار عدم إبصارهم ؛ لأنهم حين يقال لهم هذا الكلام يكونون أبصر ما يكونون للنار التى يعرضون عليها .

والمعنى على هذا :

أهذه النار التى ترونها الآن سحر كما كنتم تقولون فى الحياة الدنيا ، أم أنتم لا تبصرونها - الآن - فلا جواب لكم على سؤالنا .

(٢) تفسير أبى السعود : (٨ / ١٤٧).

(٤) التحرير والتوير : (٢٧ / ٤٤).

(١) الكشف : (٤ / ٢٣).

(٣) روح المعانى : (٢٧ / ٣٠).

(٥) تفسير البيضاوى : (٢ / ٤٣٤).

يعنى: إن الذى يروونه إما أن يقولوا هو سحر، أم يقولوا نحن لا نبصر شيئا.
فإن قالوا هو سحر كذبوا، وإن قالوا لا نبصر كذبوا هذا هو الذى تستريح إليه
النفس، ويطمئن به القلب.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفسح هذا﴾: الذى نرجحه أن الفاء عاطفة محذوفا على ما ذكر فى الآية قبلها:
(هذه النار التى كنتم بها تكذبون).

والتقدير: فما تقولون عنها الآن، أفسح هذا الذى ترونه كما كنتم تقولون فى
الدنيا؟ ويكون قوله تعالى: ﴿أفسح﴾ بدلا من المقدر المحذوف، أو استئنافا مترتبا
عليه.

* ﴿أم أنتم لا تبصرون﴾؟ لم يقل: أم لا تبصرون. لأن ما عليه النظم أبلغ من حيث
صياغة المعنى فى جملة اسمية ﴿أم أنتم﴾ وهى تفيد الثبوت والدوام، ثم التوكيد
بتكرار الإسناد مرتين: مرة إلى الفعل، وأخرى إلى المسند إليه.

* * *

٢ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٣٠].

الدراسة والتحليل:

عود للحديث عن جرائم المشركين. ووصفهم لرسول الله ﷺ بأنه شاعر، وقد
تقدم على هذه الآية قوله تعالى:

﴿فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون﴾ [الطور: ٢٩].

وبعدها ورد قوله تعالى:

﴿قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين﴾ [الطور: ٣١].

فمن رعاية الله لحق رسوله الكريم حصر اتهامهم له بالشاعرية بنفى الكهانة والجنون
عنه. وأمر رسوله أن يهددهم بالأمر بالتربص. وأنه يتربص بهم كما يتربصون به.
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

أما الاتهام بالشاعرية فقد ورد فى حيز الاستفهام الإنكارى، فبرأه الله من النقائص
الثلاث: الكهانة - الجنون - الشاعرية.

وقد سكت الأئمة الأقدمون عن معنى ﴿أم﴾ والاستفهام المستفاد منها، إلا الإمام
الألوسى فقد صرح بأن (أم) منقطعة. وقدراً بـ «بل» والهمزة ومعنى هذا أن
الاستفهام الذى فى همزتها للإنكار^(١).

ويرى الإمام الطاهر أن ﴿أم﴾ منقطعة. وأن همزتها للإنكار، ثم عزا إلى الخليل أنه
قال: كل ما فى الطور من ﴿أم﴾ استفهام^(٢).

والخلاصة: لم يهتم الأئمة بالاستفهام فى هذه الآية وما بعدها - كما سيأتى -
والذى نسير عليه هنا أن ﴿أم﴾ منقطعة، وأن همزتها للإنكار، وهذا بدلالة المقام
ويرد على الإنكار من المعانى الثانية: التجهيل والتوبيخ لأن من كان مثل محمد ﷺ
فهو بارئ من كل النقائص التى لا تليق برسلى الله الكرام.
أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أم يقولون شاعر﴾؟ انتقال من اتهامهم إياه بالكهانة والجنون المنفيين فى الآية التى
قبل هذه الآية، إلى إنكار اتهامهم إياه بالشاعرية - نسبة إلى شاعر.
وإثارة المضارع ﴿يقولون﴾ إشارة إلى ترديدهم هذا الاتهام مرات تلو مرات،
وللتسجيل عليهم بالجهل المستمر وإصرارهم على وسم الحق بوسم الباطل.
وفى الجملة إيجاز بالحذف - حذف المسند إليه.

والتقدير: هو شاعر. وقد يكون المراد من الحذف على زعمهم أن وسمه بالشاعرية
راسخ فيه ومشهور عند الناس فإذا قيل شاعر عُرف أنه هو ﷺ المقصود بهذا
الوصف.

* ﴿نتربص به ريب المنون﴾ أى نتركه لنوائب الدهر يهلك كما هلك الشعراء من قبله.
وهذا كناية عن بغضهم إياه وضيقهم به.

* * *

(٢) (٢٧/٦٠).

(١) روح المعانى (٢٧/٣٦).

٣ - ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ * ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
[الطور: ٣٢ - ٣٣].

الدراسة والتحليل:

يواصل القرآن الحديث عن مشركى العرب، ويكرر عليهم كرة قاسية، يثبت لهم عن طريق الاستفهام وما فى حيزه مساوئ اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم وفى هاتين الآيتين يسجل عليهم جرماً بعد جرم فيتساءل النظم:

ما الذى دعاهم إلى تكذيب رسوله وإنكار المعاد وإلحاقهم النقص بمن بعثه الله رحمة للعالمين. أأمرتهم أحلامهم وعقولهم بهذا، فبئس تلك الأحلام والعقول.

أم هم طاغون فحملهم طغيانهم على الكفر والتكذيب أم يعتقدون أن رسولنا افترى القرآن من عند نفسه، فهم برآء منه ومن افترائه.

وقد جاء فى هذه الآيات ثلاثة استفهامات:

* ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ﴾؟ * ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾؟ * ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾.

عرضت هذه الآيات ثلاث علل بصدور هذا القول منهم على ما بينه من تناقض.

فقد وصفوا الرسول ﷺ بثلاثة أوصاف:

الكهانة - الجنون - الشاعرية وهى أوصاف لا تجتمع فى موصوف واحد، لأن الكاهن والشاعر لا يكونان مجنونين والمجنون لا يكون كاهناً ولا شاعراً، والشاعر لا يكون كاهناً، والكاهن لا يكون شاعراً. فكيف ساغ لهم أن يصفوا الرسول الكريم بهذه الأوصاف؟.

إن السبب فى هذا هو طغيانهم وكرههم، ولو كانوا عدولاً مؤمنين لحمامهم الإيمان ومقتضياته من التورط فى هذه الورطة.

والأئمة لم يقولوا شيئاً عن المراد من هذه الاستفهامات بل اكتفوا بالمعنى العام للآيات.

فإذا طبقنا ما نقله الإمام الألوسى عن أن ﴿أَمْ﴾ فى الطور كلها استفهام لا عطف، كانت ﴿أَمْ﴾ منقطعة وبل فيها للإضراب والانتقال من السابق إلى اللاحق وهمزتها

تكون للإنكار فى مواضع، وللتقرير فى مواضع أخرى بدلالة المقام.
والذى نراه - ونكاد نجزم به - أن بعض مواضع ﴿أَمْ﴾ فى هذه السورة لا يصلح معها الإنكار ولا التقرير. وهذا يقتضى على دارس كتاب الله العزيز أن يحمل ﴿أَمْ﴾ على معنى بل وحدها دون همزة الاستفهام لصعوبة تخريج المعنى معها. فمثلاً قوله: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ يسوغ لنا أن نقول فى ﴿أَمْ﴾ الأولى أنها بمعنى بل والهمزة، والتقدير: بل أتأمرهم أحلامهم بهذا» ويكون الاستفهام بالهمزة إنكارياً.

أما ﴿أَمْ﴾ الثانية، فهى بمعنى بل وحدها. والمعنى بل هم قوم طاغون. لأنهم طاغون فعلاً وما يقع بعد (بل) يكون (يقيناً).

ولو قدرناها بمعنى بل والهمزة لكان التقدير: بل أهم قوم طاغون؟ فإذا حملنا الاستفهام معها على الإنكار لا يصح أبداً لأنه يترتب عليه نفى الطغيان عنهم، وهذا ضد المعنى المراد.

وإذا قلنا إن الاستفهام معها للتقرير، نبا عن الذوق، ولم يساعد عليه التركيب لأن التقرير بالهمزة بعد (بل) ليس بلاغة. وبناء على هذا نقول:

* إن الاستفهام فى ﴿أَمْ﴾ الأولى ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ﴾ للإنكار أما فى ﴿أَمْ﴾ الثانية ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ فهو استفهام صورى. و ﴿أَمْ﴾ فيه بمعنى بل فحسب. والاستفهام الثالث ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾ ﴿أَمْ﴾ فيه منقطعة بمعنى بل والهمزة والاستفهام معها للإنكار.

ويجوز - بدلالة المقام - أن تكون بمعنى (بل) وحدها ويكون ما بعدها تقريراً بصدور هذا القول منهم^(١).

أما الإضراب بـ «بل» فى قوله الثانى: (بل لا يؤمنون) فهو تقرير للعللة الحقيقية التى حملتهم على تلك الأقاويل.

(١) تقدم مرات أن كثيراً من اللغويين والمفسرين جوزوا مجيء ﴿أَمْ﴾ ببل وحدها. وقد خرجنا على هذا المذهب بعض الآيات من قبل فى هذه الدراسة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾ إسناد الأمر إلى الأحلام مجاز عقلى، أو استعارة مكنية، وأيا كان التصوير البلاغى فالسر هو تهويل شدة التأثير عليهم وإثارة المضارع للدلالة على تكرار هذا الكفر عندهم.

* ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ انتقال من أمر أحلامهم إليهم إلى تقرير طغيانهم ومجاوزتهم «الحد» فى الظلم لأنفسهم. وإن كانوا شديدي الظلم لغيرهم.

* ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾؟ التقولُ أخص من الكذب لأنه قول الكذب منسوباً إلى غير القائل. والضمير المنصوب فى ﴿تَقَوَّلَهُ﴾ للقرآن، أى قاله محمد ﷺ من تلقاء نفسه، ثم نسبته إلى الله عز وجل.

* ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ انتقال من ما تقدم إلى تقرير أن سبب كفرهم التولى، وهذيان الذاهب عقله، وهو عدم إيمانهم القلبي.

وقد يكون هذا قيداً فى نسبتهم افتراء القرآن على الله، بدليل أنه تعالى عقب على هذا بقوله:

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤].

والأمر فى ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ للإهانة والإفحام؛ لأنهم ليسوا أهلاً لأن يأتوا بمثل القرآن والأمر بشيء للعاجز عنه إهانة له وتهكم به وإفحام.

* * *

٤ - ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ، بَلْ لَّا يُوقِنُونَ ﴿ [الطور: ٣٥ - ٣٦].

الدراسة والتحليل:

يواجه القرآن العظيم أولئك الكفرة الفجرة بما يزلزل من على الأرض أقدامهم. فبعد أن أفحم مصارعهم فى الآيات السابقات يوجه إليهم فى هاتين الآيتين ما لا قبل لهم به من التساؤلات، وصاغ هذه المواجهة الهادرة فى ثلاث صور استفهامية هكذا:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ؟﴾. ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟﴾.

﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؟.

يبدأ فى الصورة الأولى مشيحاً عنهم بوجهه، متحدثاً عنهم مع غيرهم:
ألا يتفكرون فى مبدئهم ليظهر لهم الحق؟ هل خلّقوا بلا خالق. وهل رأوا أو
سمعوا أن فعلاً ما حدث من غير فاعل. وهم يسرون فوق الأرض ويشاهدون فى
الكون صنعا بديعا، فهل يؤمنون أنهم خلّقوا هكذا من غير خالق.
أم أنهم هم الذين خلّقوا أنفسهم؟ وهل رأوا فى حياتهم كائنا عاقلا أو غير عاقل
كان فاعلا لنفسه مفعولا لها فى الوقت نفسه.

هذه محاصرة لهم فى خويصية أنفسهم. سؤالان إذا انحرفوا عن إجابتهما
«الإيمائيتين» فليس لهما من الحق والصواب حبة خردل.

وبعد أن واجههم القرآن هذه المواجهة الساحقة لباطلهم، يرقى بهم درجات فى
سُلّم الإعياء والإفحام فيسألهم، أو يتحدث عنهم سائلا:

﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فى الآية الأولى. جرّدهم من كل حول وطول فى
خويصية أنفسهم. وفى هذه الآية يجرعهم كأس القهر مرة لازعة:
أهم خلّقوا السموات، فيكون لهم من القوة ما يصادرون به شئون الله فى كونه،
ويكذبون رسله، ويصيرون آلهة على الأرض تحكم من فى السماء.

ثم يثبت لهم ما جهلوه هم من أنفسهم، وكان وراءه كل شيطانياتهم وكفرياتهم:
﴿بل لا يوقنون﴾ هذا هو مصدر حماقاتهم، وليس أن خلقا لهم أو جدهم، ولا
خلقا لهم أو جد السموات والأرض.

فى المواجهة التى بدأت بقوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا...﴾.

كانت الجرعة المرة التى سقّوها: ﴿بل لا يؤمنون﴾.

وفى هذه المواجهة كانت جرعتهم القاتلة: ﴿بل لا يوقنون﴾.

هذا، والاستفهامات الثلاثة، لم يذكر الأئمة المراد منها، وهى كلها إنكارية،
سبقت للإنكار والإفحام والتوبيخ والتجهيل.

لأن من كان شأنه هو ما حكاه القرآن من الكفر والعناد كان جاهلا كذابا لا يقره

عاقل على ما يقول . بل يكيل له بعد التجهيل والتكذيب والإفحام ما هو أهله من صنوف التوبيخ .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أم خلقوا من غير شيء﴾: أى: بل أخلقوا من غير شيء انتقل بـ «بل» من التسجيل عليهم بعدم الإيمان، وكشف عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، وتوبيخهم على هذه المقابح، إلى إنكار قدرتهم على أن يكون لهم أثر ما فى صنع أنفسهم، ثم توبيخهم على عنادهم وكفرهم .
والإلزام بالحجة عليهم لله - هنا - طريقة البرهان العقلى . فهم حوادث مخلوقة، ومحال فى حكم العقل أن يوجد موجود حادث من غير موجود قديم لا يفتقر فى وجوده إلى مؤثر .

ثم خطا النظم الحكيم خطوة إفحامية أخرى، وبنى هذه على إقرارهم القسرى واعترافهم الضرورى بأن شيئاً ما هو الذى خلقهم .

فتابعهم النظم وسد الطريق أمامهم فقال:

* ﴿أم هم الخالقون﴾ يعنى هل ذلك الشيء الذى أقروا به قسراً وإلجاء هو أنفسهم؟ .
منّ منهم يؤمن بأنه خلق نفسه، أو خلقه حادث مثله؟ .
هل آباؤهم هم الذين خلقوهم، فيصدق أنهم هم الخالقون ومن الذى خلق آباءهم يا ترى .

لقد وقفهم القرآن - عن طريق الحكم العقلى - على أن أيا من الفرضين غير صحيح عقلاً .

فلا هم خلقوا من غير شيء . هذا هو حكم العقل .

ولا هم الذين خلقوا أنفسهم . وهذا هو حكم العقل فأين يذهبون؟ .

* ﴿أم خلقوا السموات والأرض﴾ هذا ترق حكيم فى إفحام الخصم، لأنه بعد أن وقفهم على عجزهم عما هو متصل بهم، انتقل إلى توقيفهم على عجزهم عما هو منفصل منهم .

لأن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس وقد ثبت - يقينا - أنهم لا أثر لهم فى إيجاد أنفسهم فكيف يكون لهم قدرة على خلق السموات والأرض، أن العقل - هنا - ليتواري خجلا من أن يدعى مدع - ولو كان مجنونا - أنه كان قد طال السموات فصنعها أو عمد إلى الأرض فكوَّنَها.

ما أبعد ما بين الناس وبين السموات. هذه قضية قد حسمها العقل. ثم الأرض التى تحت أقدامهم كيف تكون لهم قدرة على خلقها ومدّها وبسطها. فأين كانوا واقفين حين خلقوها؟.

أكانوا واقفين فى الهواء؟ حسنا، فليعتمد أحدهم ويرينا كيف يقف فى الهواء مستغنيا عن الأرض أيقى بعد ذلك شبهة يتمسك بها كافر؟ أو يتشبث بها مجنون. وهذه قضية مثل الأولى قد حسمها العقل. . فأين - يا ترى يذهبون.

وفى الآيات من الأسرار والبلاغات فنون وصور فتأمل بناء الفعل ﴿خَلَقُوا﴾ لما لم يسم فاعله، ثم تدبّر حتى تقف على سره البلاغى البديع أو الاعجازى فعلا، فليس الأمر فيه مجرد إيجاز بحذف الفاعل، كلا بل السر فيه معنى تتجمع فيه البلاغة لفظا ومعنى؛ لأن الفكرة التى يواجه بها النظم أولئك الطغاة تنزيلهم منزلة من يدعى أنه مخلوق من غير شيء، أى: مخلوق ليس له خالق، فكان حذف الفاعل وبناء الفعل ﴿خُلِقُوا﴾ لما لم يسم فاعله تعبيرا بلاغيا طابق اللفظ فيه المعنى مطابقة، لا يكفى أن توصف بأنها بديعة بليغة. إن كان فوق البداعة والبلاغة المعجزة وصف جمالى يوصف به الكلام.

ثم انظر المقابلة الحكيمة بين الافتراضين:

* الخلق من غير شيء ﴿خُلِقُوا﴾ بحذف الفاعل.

* كونهم هم الذين خلقوا أنفسهم ﴿الخالقون﴾.

لقد اختفى الفاعل فى الفرض الأول، حتى كاد ينعدم ثم ظهر فى الفرض الثانى ﴿الخالقون﴾ حتى كاد يصك الآذان.

وتأمل لماذا قال (من غير شيء)؟ ولم يقل من غير خالق وهل بين التعبيرين فرق؟

نعم، لأنه لو كان قال: من غير خالق «لكان لفظ» «خالق» مجافيا للفكرة التي واجههم بها النظم، وهى تنزيلهم منزلة من ادعى أنه لا خالق له. لأن فى «من غير خالقاً» منصوفا فيه على الفاعل وإن كان منفيًا.

أما ما عليه النظم «من غير شىء» فإن لفظ «شىء» لا دلالة فيه مباشرة على وجود (خالق) أضف إلى هذا الاستغراق والعموم الذى يدل عليه «شىء» ومن أجل هذه الدقائق أثر النظم لفظ «شىء» على لفظ خالق.

* * *

٥ - ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ * أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ، فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾
[الطور: ٣٧ - ٣٨].
الدراسة والتحليل:

كان المشركون يرون أنفسهم أكبر من حجمهم، فلم يكتفوا بكفرهم وشركهم، بل أقحموا أنفسهم فيما ليس لهم فيه شىء. ومن أجل ذلك تابع النظم الحكيم فى هذه المواجهات المتواصلة يكشف لهم عن حقيقتهم من العجز والحقارة.

لذلك نراه يتساءل منكرا: أعند هؤلاء المغرورين خزائن ملكوت الله فهم أحقاء بالولاية على شئون الكون من خالقه العظيم؟ فيعطون من يشاءون ويحرمون من يشاءون أم هم أصحاب السلطان القاهر، الذى يخول لهم السيطرة على تدبير الأمور، وإصدار الأوامر والنواهي أو أطلعوا على علم الله وقضائه وقدره وأسرار حكمته فصاروا أحقاء أن يكونوا وكلاءه فى إدارة ملكوته.

هذه المواجهة صيغت فى الصور الاستفهامية الآتية:

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ؟﴾. ﴿أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾. ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ؟﴾.
وكلها استفهامات إنكارية، مع المعانى الثانية التى تردف عليها، وهى: الإفحام والتجهيل والتوبيخ، والأئمة لم يقفوا أمام هذه الاستفهامات من حيث بيان المراد من كل واحدٍ واحدٍ منها.

والخلاصة: هى التى قدمناها - هنا - فيها .

أسرار النظم وبلاغياته:

* «أم عندهم خزائن ربك» فى «خزائن» استعارة تصريحية أصلية، والمراد - بدلالة المقام - أسرار الله الغيبية من قضائه وقدره وتقسيم الحظوظ بين العباد . . شبهت تلك الأمور بالخزائن، والجامع بين الطرفين أمران:

الأول: الغنى: فهم بها أغنياء حتى عن الله نفسه عز وجل .

الثانى: الخفاء: لأن أمور الله الغيبية لا يعلمها أحد . وهذه استعارة تهكمية بهم، وتنعى عليهم غرورهم واستعلاءهم .

وأطلقت «خزائن ربك» من الوصف المخصص بالرحمة، كما قال عز وجل فى آية الشورى:

«أهم يقسمون رحمة ربك» لأن تجريد الخزائن من الوصف المخصص هو المناسب لوصفهم بالغرور لما فى هذا التجريد من العموم، فهم يتوهمون أنهم يملكون النفع والضرر، والعطاء والحرمان . والإسعاد والاشقاء . فما أشد غرورهم؟ وما أحق حماقاتهم وفى «هم المسيطرون» قصر: قصرت فيه صفة السيطرة وهى السلطان الواسع، على ضميرهم «هم» وفى هذا تصوير بعد تصوير لبلوغ غرورهم المدى كذبا وإدعاءً .

* «أم لهم سلم يستمعون فيه»؟ مناسبة ذكر أن يكون لهم سلم يصعدون عليه للإطلاع على أسرار الغيب الإلهية عقب قوله تعالى: «أم عندهم خزائن ربك» تضيق عليهم فى الإفحام، فهم ليس عندهم خزائن الله، وكذلك ليس لهم سلم ينفذون به من أقطار الأرض حتى يخترقوا حجب السماء، ويحصلوا على تلك الأسرار فينصبوا أنفسهم آلهة أو أنصاف آلهة فى الأرض ليديروا شئونها .

وفى وصف السلم بـ «يستمعون فيه» كناية عن تمكنهم واستقرارهم فى سلم أمين يتيح لهم فرصة التصنت وهم آمنون، فيحصلون على الأسرار الإلهية غير قلقين ولا متعرضين لسوء فى رحلتى الصعود إلى السماء ثم الهبوط إلى الأرض .

وتنكير ﴿سلم﴾ للانعدام لا للتحقير ولا للتعظيم هذا باعتبار الواقع الخارجى . أما باعتبار تصوير غرورهم فالتنكير ينبغى أن يكون للتعظيم .

* ﴿فليأت مستمعهم بسلطان مبين﴾ الأمر للإفحام والإهانة والتعجيز .

وقيل ﴿مستمعهم﴾ ولم يقل : فليأتوا . بإسناد الفعل إلى جمعهم . لأنه لو قيل : ﴿فليأتوا﴾ لفات معنى ذو شأن باعتبار المقام ، وهو إنكار أن يكون منهم مستمع حقاً - ولو واحداً - متلبس بالاستماع ، وهو محط الإنكار لذلك أوتر ذكره .
* وفى ﴿سلطان﴾ استعارة تصريحية أصلية للدليل ، وسرها قوة النفوذ .

* * *

٦ - ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾

[الطور : ٣٩ - ٤٠] .

الدراسة والتحليل :

هذه المواجهات الهادرة فى سورة الطور تتعقَّبُ دعاوى المشركين دعوى إثر دعوى فتحصدها حصداً ، وفى هاتين الآيتين يواجه القرآن دعوى المشركين أن الله له البنات ، ولهم هم البنون ، مدعين أن لهم شركة ، مع الله فى ملكوته ، وهم أنفسهم مملوكون له ، مقهورون له .

ثم يدع هذه الدعوى ويعمد إلى سبب آخر قد يكون لهم فيه عذر إذا صدوا عن رسوله الكريم ، وهو أن يكون الرسول يتقاضى منهم أجوراً باهظة مكافأة له على دعوته إياهم إلى الهدى ، وتبليغهم ما أنزل الله عليه .

وصور النظم الحكيم هذه المواجهة فى هذين الاستفهامين :

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ . ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ ؟ .

والاستفهام فى كلٍ منهما إنكارى توبيخى .

أما الانتقال فهو من إفحام وتوبيخ إلى إفحام وتوبيخ . من إبطال وتكذيب إلى إبطال وتكذيب ، من محاصرة وتطويق إلى محاصرة وتطويق . من تخذيل وتسفيه إلى تخذيل وتسفيه .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾؟ التفات من الغيبة فى الآيات السابقات إلى الخطاب فى هذه الآية^(١).

والسر البلاغى فى هذا الالتفات - كما لاح لنا - أن الحديث عنهم فى الآيات السابقات كان بتنزيلهم منزلة من يدعى ما أنكره الله عليهم، إلا فى موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾.

أما فى قسمة البنات والبنين بينهم وبين الله عز وجل فالدعوى بهذا التقسيم كانوا قد أدعوها فعلا، فلزيادة التوبيخ وتشديد الإنكار التفت إليهم، منكرآ عليهم وموبخا ومكذبا لهم.

وفى الآية مقابلة اقتضاها المقام، وهى بين:

* له البنات من جهة. * ولكم البنون من جهة أخرى.

وتقديم ﴿له البنات﴾ على ﴿لكم البنون﴾ لأنه محط الإنكار لخسة البنات - على زعمهم - وشرف البنين. فجعلوا الأخس - عندهم - لله. واستأثروا هم بالأشرف. وفى ﴿مثقلون﴾ استعارة تخيلية هى قرينة الاستعارة بالكناية، حيث شبه الأجر فى بهاظته بالحمل المادى، ثم حذف المشبه به - الحمل المادى - ورمز له بخاصة من خواصه، هى «الثقل» المدلول عليها باسم المفعول ﴿مثقلون﴾.

* * *

٧ - ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ * أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾
[الطور: ٤١ - ٤٢].

الدراسة والتحليل:

ويواجههم فى هاتين الآيتين بطريقتين من طرق الإفحام والتحسير: الطريق الأولى طريق النفى والإنكار، والطريق الثانية طريق الإثبات والتقرير. وقد صورَّ النظم هاتين المواجهتين فى صورتى الاستفهام الآتى:

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ..؟﴾ ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا..؟﴾

(١) سيأتى تفصيل لهذه الآية فى الخاتمة.

إن غرورهم البالغ، وتطاولهم الفظيع فى حق الله وحق رسوله لا يصدران إلا عن خرج عن نطاق البشرية والملائكية، حالهم حال من وضع يده على أسرار الحياة ما كان، وما هو كائن وما سيكون. فأضفوا على الأصنام وصف الآلهة، وعبدوها ودعوا غيرهم لعبادتها، وشرعوا فحللوا وحرّموا. وكأنهم أحاطوا علما بالغيوب الآلهية فراحوا يكتبون للناس نواميس حياتهم.

وفى الاستفهام الأول نفس القرآن أن يكون لهم بالغيب صلة، لأن همزة الاستفهام المقدرة فى ﴿أم﴾ همزة إنكار بدلالة المقام.

وهذا هو طريق النفى والإنكار، يعنى: ليس لهم بالغيب أدنى صلة.

أما طريق الإثبات والتقرير، فقد تضمنه الاستفهام الثانى ﴿أم يريدون كيدا﴾ و﴿أم﴾ فيه بمعنى «بل» وحدها أما إذا قدرنا معها همزة هكذا «بل يريدون كيدا» لتردد المعنى بين الإنكار والتقرير. والإنكار - هنا - لا يصح، لأنهم يريدون كيدا فعلا. فالمقام مقام تقرير وإثبات لا مقام نفى وإنكار. اللهم إلا إذا حمل الإنكار على إرادتهم الكيد، فهذا سائح؛ لأنه إنكار مُفَرَّغٌ عن التقرير الذى دل عليه المقام.

والخلاصة: إن الاستفهام الأول ﴿أم عندهم الغيب﴾ استفهام إنكار قطعاً وأصالة. والاستفهام الثانى ﴿أم يريدون كيدا﴾ استفهام تقرير بدلالة المقام وأم فيه بمعنى بل فحسب.

أسرار النظم وبلاغياته:

- * ﴿أم عندهم الغيب﴾ إنكار ونفى، وفى الكلام إيجاز بالحذف والتقدير: علم الغيب، أو أسرار الغيب. والتعبير كناية عن نفى اتصافهم بالألوهية لأن علم أسرار الغيب لا يحيط به إلا إله (الله) وهذه الكناية من أبدع وألطف الكنايات.
- * ﴿فهم يكتبون﴾ هذه الجملة، من قبيل نفى الشئ بإيجابه لأن العبارة من حيث اللفظ إثبات وتقرير، ومن حيث المعنى نفى وإنكار. لترتبها على تحصيل علم الغيب، فلما انتفى علمهم بالغيب انتفت الكتابة أو التشريع الحق.
- * ﴿أم يريدون كيدا﴾ أى بل هم يريدون كيدا بالرسالة والرسول والكيد الأذى والضرر، وتنكيره للتحويل والتفطيع.

* ﴿هم المكيدون﴾ أسلوب قصر، قصرت فيه صفة الكيد على موصوف هو ضميرهم ﴿هم﴾ وإيثار ذكر ﴿الذين كفروا﴾ قبل ﴿هم﴾ وكان يمكن أن يقال: فهم للتسجيل عليهم بالكفر الذى من أجله استحقوا أن يكادوا.

* * *

٨ - ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الطور: ٤٣].

الدراسة والتحليل:

بعد أن أنكر الله على المشركين كل أسباب الحول والقوة، التى يستحقون بها ذلك التعاضم فى الأرض، وجردهم من تلك الأسباب تجريداً كاشفاً عن حقيقتهم من الوضاعة والحقارة والقهر، وترك تعاضمهم بلا أسباب إلا الأسباب السلبية من عدم الإيمان والايقان، عاد هنا فى هذه الآية فنفى أن يكون سبب كبريائهم وكفرهم أن لهم إلهاً غير الله يدفع عنهم غضب الله إذا أحله بهم. وذلك فى هذا الاستفهام الغاضب: ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ..﴾ وهو استفهام إنكارى أى ليس لهم إله غير الله يستمدون منه قوتهم، ويتلقون أوهامهم وأضاليلهم. فالله الذى كذبوا وحيه ورسوله هو ربهم ورب كل شىء.

والخلاصة: إن هذا الاستفهام إنكارى مع ما يردف عليه من المعانى الثانية كالإفحام والتكذيب والتجهيل والتوبيخ والوعيد الشديد.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ تدرج النظم الحكيم فى تجريد المشركين من أسباب القوة، وانتقل بنا، وهو يعريهم ويفضحهم، من خلال صور استفهامية بلغت خمس عشرة صورة، كلها مصدرة بأداة الاستفهام ﴿أَمْ﴾ وهى الأداة الوحيدة التى تنقل ذهن السامع من معنى إلى معنى، ومن فن إلى فن من فنون البيان. وكان محط الرحال فيها هو هذا الموضع:

* ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ وقد جىء به آخرها لأنه القذيفة الحارقة لكل مدعياتهم، المحطمة لكل كبريائهم. والتدرج فى الحوار مع الخصوم إلى الأعلى أسلوب مفحم بالغ

الحكمة . وهكذا كان حوار سورة «الطور» مع المشركين . ولم نجد له مثيلاً في الطول في سورة أخرى من سور القرآن .

* وتنكير ﴿إله﴾ للانعدام كما تقدم مرات من قبل ، ومن السهو أو الخطأ أن نقول أنه للتحقير ، لأن الحقارة صفة لموصوف له وجود ، وليس في الكون إله غير الله . لذلك نجزم - هنا - أن المراد من تنكير ﴿إله﴾ هو الإعدام ، أو هو الانعدام إذا أردنا الدقة في التعبير .

* ﴿سبحان الله عما يشركون﴾ سبحان: مصدر ناب مناب فعله ، وهو مؤكد له ، والتقدير نسبح الله تسبيحاً . والجملة استئناف مسوق للثناء على الله العلى القدير ، بعد تلك النقائص التي حكيت عن المشركين . ومجيئها عقيب ﴿أم لهم إله غير الله﴾ لتوكيد نفى التعدد في الألوهية وتقرير وحدانية الله عز وجل وعلا .

ووضع المظهر ﴿الله﴾ موضع المضمرة: سبحانه ، لأن المقام يستدعي هذا لإظهار كيداً للمشركين الذين دعوا مع الله آلهة تعبد ، ويلجأ إليها في جلب المنافع ودفع المضار . ثم إغاية لهم إثر إغاية .

والموصول وصلته ﴿عما يشركون﴾ كناية عن معبوداتهم الجمادية التي لا تنفع ولا تضر ، ولا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تغنى عن عابديها شيئاً ، إلى يوم القيامة . وبهذا تكون سورة (الطور) قد دمرت الشرك وأهله تدميراً ، فلم تبق له على أثر ، ثم عقبى الكافرين النار .

* * *

سورة النجم

١ - ﴿أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ [النجم: ١٢].

الدراسة والتحليل:

سورة (النجم) من بواكير سور القرآن، حيث كان نزولها بمكة تحمل الرقم الثالثة والعشرين، يعنى نزل قبلها اثنتان وعشرون سورة.

وجاراتها فى النزول سورتا الإخلاص وعبس. الأولى قبلها، والثانية بعدها. وورد أنها أول سورة يعلنها النبى ﷺ للملأ بمكة.

وقد وقع فى النفس شىء من هذا النزول المبكر يحتاج إلى تحقيق من الباحثين؛ لأن هذه السورة أشارت فى مطالع آياتها إلى قصة المعراج، وكانت قصة المعراج فى أواخر العهد المكى فكيف ترد هذه الإشارة مع حمل سورة «النجم» الرقم المبكر فى ترتيب نزول السور.

هذه مجرد خاطرة أذكرها - هنا - بدون تحمس لنفيها أو إثباتها لعلها تحظى بعناية أهل العلم.

والآية موضوع الدراسة جاءت تعقياً على موقف المشركين المشكك فى حقائق الإيمان. وكانت السورة قد ذكرت قسماً فى أولى آياتها على عصمة النبى ﷺ من الخطأ فيما يبلغه عن ربه:

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ١-٤].

وبعد هذا التوكيد القسمى على صدق صاحب الرسالة ﷺ بدأت السورة تلمح إلى وقائع المعراج فى عرض لطيف مس المعانى مسافراً، هكذا:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَّىٰ

فَدَلَّيْ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا رَأَىٰ ﴿٥-١١﴾.

أهل العلم على أن هذه الوقائع المقصودة في هذه الآيات وقعت لصاحب الرسالة
ﷺ ليلة الإسراء والمعراج. وقد قصها الرسول على قومه صبيحة تلك الليلة فأكثروا
اللجج، وبالغوا في الخصومة، فجاءت الآية موضوع الدراسة تحمل هذا الاستفهام في
التعقيب على لججهم الفارغ (أفتمارونه على ما يرى)؟

وفي هذه الآية يقول الإمام جار الله الزمخشري:

(أفتمارونه): من المراء وهو الملاحاة والمجادلة. واشتقاقه من مَرَى الناقة - يعني:
مسح ضروعها لتدر اللبن - كأن كل واحد من المتجادلين يمرى ما عند صاحبه^(١)
اكتفى الإمام بهذا القول، ولم يبين المراد من الاستفهام كما ترى.
وكذلك صنع الإمام أبو السعود، لكن بيانه لمعنى المماراة يشعر بقوة إلى المراد من
الاستفهام وإن لم يصرح هو به. قال رحمه الله:

(أفتمارونه على ما يرى): أى أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة.
أو أبعد ما ذكر من أحواله المنافية للمماراة تمارونه^(٢).

وردد الإمام الألوسى ما قاله الشيخان الزمخشري وأبو السعود. ولم يضيف جديداً
لم يقلواه، لا فى معنى الآية، ولا فى المراد من الاستفهام^(٣).

والخلاصة: أن الأئمة لم ينصوا على المراد من هذا الاستفهام حتى الإمام الطاهر.
وهو استفهام إنكار وزجر وتوبيخ، لأن محمداً ﷺ لم يجربوا عليه كذبه واحدة
قبل أن يكون رسولاً، حتى أطلقوا عليه فى الجاهلية أكمل الأوصاف الخلقية: الصادق
الأمين.

فكيف إذا زاده الله كمالاته فوق كمال واختاره رسولاً عاماً لكل الناس. كيف،
وشأنه هذا، يكذب، وهو أمين وحى السماء.

(٢) تفسير أبى السعود (١٥٦/٨).

(١) الكشف (٢٩/٤).

(٣) روح المعانى (١٤٩/٢٧).

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أفتمارونه) إشار المصارع فى (تمارونه) لأن محط الإنكار وقوع المماراة منهم فى نفسها فى أى وقت لا فى وقت معين. والمصارع هو المتعين للدلالة على هذا المعنى.

وفى المماراة استعارة تصريحية تبعية. شبهت فيها المجادلة التى يريد كل طرفها أو أطرافها أن يستدر ما عند خصمه من موافقة لما يقوله. بمرى الناقة أو الدابة الحلوب، وهو المسح على ظهرها وضربها لتدر بما عندها من لبن. والجامع بين طرفى الاستعارة هو حصول النفع.

* (على ما يرى) عدت المماراة بحرف الجر (على) لتضمن المماراة معنى المغالبة. وفى إيثار المصارع (يرى) على الماضى: رأى، إيدان بأن ما رآه من التأيد الذى لا ينقطع. وكأنه يجرى ساعة وجه الله إليهم هذا الإنكار. أما التركيب برمته (ما يرى) فهو كناية عن موصوف هو ما رآه ﷺ ليلة الإسراء والمعراج من آيات ربه الكبرى.

* * *

٢ - ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ * أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ١٩ - ٢١].

الدراسة والتحليل :

بعد أن أنكر الله على مشركى العرب مماراتهم لرسوله ﷺ لفت نظرهم إلى بعض أصنامهم التى لها عندهم شأن، وأى شأن، كى يستحضروها فى أذهانهم، ثم كرر عليهم كرة من كرات الإنكار والتوبيخ، كما حدث من قبل فى سورة (الطور). وقد يكون السر فى ذكر هذه الأصنام - هنا - أن يقارنوا بين عظمة الله وكرامة رسوله الذى كذبوه، وبين حقارة أصنامهم. ولهذا حرّك أذهانهم حولها لتضح لهم تلك الفروق الهائلة، بين الله الحق، وبين أصنامهم التى هى أتفه من التفاهة. وقد ورد فى الآيات الاستفهامان الآتيان: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ؟﴾

﴿الكم الذكر وله الأنثى﴾؟

والمعروف أن الأئمة يفسرون الاستفهام الأول بمعنى أخبروني، وليس هذا بمستساغ في كل موضع من مواضع هذه الصورة (أرأيت) وما جرى مجراها، والذي يتعين - هنا - أن (أفرأيتم) المراد منها استحضار صورة المستفهم عنه في الذهن ليحكم عليها وهي حاضرة فيه، ليكون حضورها أعون على إدراك قيمة الحكم الذي يُحكم به عليها. وهنا نجد الحكم هو قول الحق عز وجل ﴿إن هي إلا أسماء سميتوهما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ [النجم: ٢٣].

وأنت خير أن استحضار صورة أصنامهم الجمادية في أذهانهم حين يسمعون الحكم عليها بأنها أسماء لا مسمى لها هو البلاغة في أبهى حللها. هذا ما ينبغي قوله - بلاغة - في الاستفهام الأول، أما الاستفهام الثاني والحكم عليه ﴿تلك إذن قسمة ضيزى﴾ فهو من حيث الوضع النظمي اعتراض بين الاستفهام الأول (أفرأيتم) وجوابه أو الحكم عليه ﴿إن هي إلا أسماء سميتوهما أنتم وآباؤكم﴾ أما من حيث المراد منه - أعنى من ﴿الكم الذكر وله الأنثى﴾ فهو الإنكار مع التقريع والتوبيخ.

وسر مجيئه اعتراضا بين الاستفهام الأول وجوابه أو والحكم عليه، هو الاهتمام به؛ لأن المشركين حين يسمعون ذكر أصنامهم تتوقد أذهانهم وتنشط مشاعرهم، وفي هذه اللحظة من وفرة النشاط ينزل عليهم هذا الاستفهام كالصاعقة المباغطة، ويستقر المعنى الإنكارى في أنفسهم أيما استقرار.

وهذا ما يسمى في علم النفس الحديث بـ(الاسقاطات) ولها شأن عظيم في التأثير والتأثير.

و الخلاصة: أن الاستفهام الأول (أفرأيتم) المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه في الذهن ليحكم عليه وهو حاضر ماثل فيه.

أما الاستفهام الثاني ﴿الكم الذكر وله الأنثى﴾؟ فالمراد منه الإنكار والتوبيخ والتقريع.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أفرأيتم اللات والعزى﴾ الرؤية مزيج من البصرية والعلمية، وكلتاها لها مدخل فى تصور المعنى المراد، وهو حقارة الأصنام:

فالرؤية البصرية تُرى الناظر إليها أنها كتل جمادية صماء. وهذه حقارة. والرؤيا العذية تُرى المفكر فيها أنها والعدم سواء لا تنفع ولا تضر، ولذلك فإننا نقول:

* إذا حملت الرؤية على البصرية اندمج فيها معنى الرؤيا العلمية، لأنها مسببة على البصرية.

* وإذا قلنا إن الرؤيا علمية اندمج فيها معنى الرؤية البصرية لأنها سبب فيها. أى استحضروا صورة اللات والعزى ومناة فى أذهانكم ثم اسمعوا الحكم عليها. * ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾ مناة كانت أعظم أصنامهم فعُبر عنها بشيء من التمييز تصويراً لمنزلتها عندهم فقال: الثالثة الأخرى. ثم كر عليها جميعها وحكم عليها بالإعدام.

وقد يكون فى (الثالثة الأخرى) إشعار بالذم والتهكم وهما الوصفان اللذان أجراهما النظم الحكيم على مناة: (الثالثة الأخرى) أشبه ما يكونان بفن التوجيه البديعى، وهو كل كلام صالح أن يكون مدحاً أو ذمّاً دون ترجيح ظاهر لأحد المعنيين - المدح والذم - على الآخر.

* ﴿ألكم الذكر وله الأنثى﴾ فى سورة (الطور) قدم ما زعموه لله على ما زعموه لأنفسهم. ﴿أم له البنات ولكم البنون﴾؟

وهنا قدم ما زعموه لأنفسهم على ما زعموه لله، والذى لاح لنا أن سر تقديم ما أخروا هنا، لأن الخطاب بدأ معهم قبل ذكر هذه العبارة، حيث قال: (أفرأيتم..). فناسب تقدم الخطاب معهم أن يقدم ما زعموه خالصاً لهم.

أما فى سورة (الطور) فكان حديث الله عنهم على طريق الغيبة. فخلا المقام هناك من الداعى البلاغى لتقديم ما زعموه لهم.

وولى الجار والمجرور (لكم) همزة الإنكار لأنه محط الإنكار من أول الأمر .
والجمع بين الذكر والأنثى طباق إيجاب من مقتضيات الحال .
وفى الذكر والأنثى خصوص المراد منه العموم ، أى ألكم الذكور وله الإناث . وأوثر
لموافقة رءوس الآيات المبتناة على الألف المقصورة .

* * *

٣ - ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ [النجم: ٢٤] .
الدراسة والتحليل :

الله عز وجل مالك الملك . عالم بما يصلح عباده وما يفسدهم والإنسان طماع
بطبعه ، يحب الخير لنفسه ، وبعض الناس عنده من فراغ القلب ما لو ملك الدنيا كلها
لتطلعت نفسه إلى المزيد منها ، وأصحاب الأهواء الجامحة يركضون فى الدنيا ركوض
الوحش فى البرية ، ويتخذ من هواه وشهواته وملذاته إلهاً يعبد من دون الله ، حتى
نعيم الآخرة ، نر فريقاً من الناس لا يؤدبون ما فرض الله ولا يتورعون عن اقتراف
المعاصى ، ومع هذا يطمعون فى أن يكونوا من ذوى الخطوة عند الله وعند رسوله ،
ويتكلمون على شفاعاة الشافعين .

والآية موضوع الدراسة تحسم هذه الفوضى فى سلوكيات الناس وتبين أن الأمور
تجرى بحكمة من الله وتقدير ، والخطوط لا تنال بمجرد التمنى ، وإنما يصرفها الله كيف
يشاء فى الدنيا وفى الآخرة . ولذلك ورد بعد هذه الآية قوله تعالى : ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
وَالْأُولَى﴾ [٢٥] .

فليس كل ما يتمناه الإنسان فى الدنيا يجده طوع هواه ، وليس كل ما يتمناه الإنسان
فى الآخرة يجده طوع أمره ، والاستفهام الذى فى الآية :

(أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى) أم فيه منقطعة عند جميع الأئمة ، والهمزة المقدرة فيها للإنكار .
وفى هذا الاستفهام يقول الإمام البيضاوى : (أم منقطعة ، ومعنى الهمزة فيها
الإنكار ، والمعنى : ليس له كل ما يتمناه . والمراد نفى طمعهم فى شفاعاة الآلهة)^(١) .

(١) تفسير البيضاوى (٢/ ٤٤٠) .

وهذه محاولة من الإمام البيضاوى للربط بين هذه الآية (أم للإنسان ما تمنى) وبين الآية التى قبلها وهى قوله تعالى:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾.

والآية التى بعد هذه تؤكد هذا الربط، وهى قوله تعالى ﴿وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ [٢٦].

فالآية - كما ترى - توسطت آيتين كلتاهما يقويان ما ذهب إليه الإمام.

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أم للإنسان ما تمنى﴾: إذا اعتبرنا هذه الآية استثناء كانت (أم) للاضراب والانتقال عما قبلها، وهو تحقير الأصنام، إلى ما بعدها، وهوتقرير أن الأمور فى الدنيا والآخرة تخضع لحكمة الله وإرادته. وإن ما يتمناه الإنسان إن وافق ما أَراده الله واقتضته حكمته حصل. وما لم يوافق إرادة الله ومقتضى حكمته لم يكن.

وهذا المعنى أكدته الآية (فلله الآخرة والأولى) والأمر كما أجمع الأئمة أن همزة (أم) للإنكار. ولما كان أبرز ما يطمع فيه الإنسان فى الآخرة - من غير عمله - هو شفاعة الشافعين. وردت الآية (وكم من ملك....) لتبين أن أمور الآخرة أظهر خضوعا لله. وما أكثر من تقبل شفاعتهم يوم القيامة. ولا يستطيع شافع أن يشفع لمن يشاء كما يشاء. بل لابد فى حصول شفاعته أن يأذن الله له، ويرضى شفاعته.

والألف واللام فى (الإنسان) لتعريف الجنس، فيعم جميع الأفراد. فهو من الخاص - لفظا - المراد به العام معنى.

* * *

٤ - ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى * أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾؟ [النجم: ٣٣ - ٣٦].

الدراسة والتحليل :

لهذه الآيات قصة - أعنى سبب نزول - هي أن رجلاً كان ينفق أمواله في الخير - رجاء أن يغفر الله له ذنوبه، فقال له آخر: إنك لن تبقى من مالك شيئاً - ينصحه بعدم الإنفاق - فقال المنفق إن لى ذنوباً أطمع أن يغفرها الله لى. قال الناصح له: أعطنى بعضاً من مالك وأنا أتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ فأعطاه، ثم توقف عن الإنفاق. فنزلت هذه الآيات.

والمفسرون وأهل العلم مختلفون فى تعيين صاحب هذه القصة: فمنهم من يقول إنه الوليد بن المغيرة. ومنهم من يقول إنه العاص بن وائل. ومنهم من يقول أنه أبو جهل. ومنهم من قال أنه عثمان بن عفان. ونحن نستبعد أن عثمان رضى الله عنه يفعل ذلك، حتى وإن قيل إن ذلك وقع منه فى أول عهده بالإسلام.

كما نستبعد أن يكون صاحبها واحداً من المشركين؛ لأنهم لا يرجون مغفرة ذنوبهم إلا بشفاعة أصنامهم. والمرجح أن صاحبها مؤمن يجهل أن الله لا يحمل أحداً إثم آخر، بل كل نفس عنده بما كسبت رهينة.

والعبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظ كما قال الأصوليون وعلى هذا نسير فى هذه الدراسة. اللهم إلا ما دلت القرائن على خصوصية سببه وخصوصية المراد منه. هذا وقد ورد فى هذه الآيات ثلاثة استفهامات:

الأول: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾؟ الثانى: ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ..﴾؟

الثالث: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾؟

ومذهب الأئمة فى الاستفهام الأول (أَفَرَأَيْتَ) معروف لقارئ هذه الدراسة، فهم يفسرونه بقولهم: أخبرنى. وفى هذا الموضع طووا ذكر (أخبرنى) ولم يذكروه إلا الإمام الألوسى فقد ذكره وعزاه إلى أبى حيان.

كما أن قارئ هذه الدراسة يعرف رأينا فيه، وهو أن المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه في الذهن ليحكم عليها وهي حاضرة ماثلة فيه.

أما الاستفهام الثانى (أعنده) والثالث (أم لم ينبأ) فلم يُبدِ الأئمة، فيهما شيئاً^(١).

والخلاصة: أن الاستفهام الأول عند الأئمة بمعنى: أخبرنى وأما الثانى فللإنكار والثالث للتقرير والتوبيخ. ويضاف إلى الإنكار فى الثانى: التعجب من شأنه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفرايت الذى تولى﴾ هذا الاستفهام يحمل شحنات كثيفة من الإلهاب والتهيج والإثارة، وهز المشاعر وتشويقها نحو المستفهم عنه، ولهذا نجم - وبكل ثقة - أن هذه الصيغة الاستفهامية فى النظم القرآنى الحكيم يراد منها حيث وردت استحضار صورة المستفهم منه فى الذهن لإثارة تلك المعانى التى أشرنا إليها، حتى إذا حكم - عليها - أعنى على حقيقة المستفهم عنه - تمكن الحكم فى النفس بكل قوة.

أما تفسيره بمعنى: أخبرنى. فإن المعنى معه يكون شاحبا أو عقيما.

والمستفهم عنه - هنا - هو الذى تولى عن طاعة الله بعد الاشتغال بها، وهى صورة من الغرابة بحيث يُعجَبُ منها وتُلَفَّتْ الأنظار إليها. وبخاصة أن هذه الحالة اقترنت بدعوى أشد ما تكون نكارة وغرابة وهى ادعاء أو تجويز أن الله يعذب أحداً مكان آخر، وهذا فيه إساءة إلى عدالة الله وحكمته، لذلك استحقت هذه الصورة أن يعبر عنها بهذا الاستفهام المثير المدوّى الصاخب.

وفى (تولى) إيجاز بحذف صلة الفعل (تولى) أى عن طاعة الله بعد الإقدام عليها.

* (وأعطى قليلا وأكدى) من تمام صلة الموصول (الذى) يعنى أنه جمع بين أمرين:

* التولى عن طاعة الله عز وجل.

* إعطاء القليل ثم التوقف عنه.

والتوقف بعد العطاء مدلول عليه بقوله تعالى (تولى) فجاءت هذه الجملة إما بدل اشتمال من الأولى، أو تفصيلا بعد إجمال.

(١) الكشف (٣٣/٤) أبو السعود (١٦٢/٨) روح المعانى (٦٥/٢٧) البحر المحيط (١٦٦/٨).

وأيا كان توجيهها البلاغى فإن سرها البيانى تهويل شأن المتحدث عنه، وزيادة تشنيع عليه.

وفى (أكدى) استعارة تصرّيجية، تبعية، استعارة محسوس لمعقول:
حيث شبه التوقف عن الطاعة، وهو أمر معنوى عقلى بالتوقف عن الحفر فى الأرض إذا اعترضت الحافر كُدية وهى الصخرة. والجامع بين طرفى الاستعارة قطع الفائدة فى كل منهما، أو الحرمان من الثمرة المرجوة من العمل، والعجز عن الحركة. والمعنى: استحضر هذه الصورة العجيبة فى ذهنك ثم اسمع ما يقال عنها:
* ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾؟: الهمزة للإنكار، وتقديم الظرف (عنده) وإيلاؤه همزة الإنكار لأنه محط الإنكار. والمراد من (علم) سر الغيب الذى لا يعلمه إلا الله.

(فهو يرى) معمول الرؤيا محذوف والتقدير: يرى أن الله يعذب غير المذنب مكان عذاب المذنب.

والفاء للسببية؛ لأن الرؤيا مسببة عن ذلك العلم المنفى.
وجملة (فهو يرى) وإن كانت إثباتاً فى اللفظ فهى نفى فى المعنى؛ لأنها مرتبة على حصول علم الغيب عند المتحدث عنه، وهو معدوم. وهذه من صور نفى الشيء بإيجابه.

* ﴿أم لم ينبأ بما فى صحف موسى﴾ أم منقطعة. وبل التى فيها للإضراب والانتقال من إنكار أن يكون عنده علم الغيب إلى تقرير معرفته بما فى صحف موسى عليه السلام من أن الله لا يعاقب أحداً مكان أحد.

وهمزة (أم) المقدرة فيها بعد (بل) للتقرير: والمعنى بل ألم ينبأ بما فى صحف موسى، وصحف موسى كناية عن التوراة، وسر التعبير بها يسر إضافتها إلى موسى عليه السلام. وأن هذا المعنى لم يذكر مرة واحدة فى رسالة موسى بل مرات. ولو قيل: فى توراة موسى، لما فهم تكرار ذكره ولتبادر إلى الذهن أنه ذكر مرة واحدة.

والنبا في القرآن يُطلق على الخبر العظيم الشأن. وبناء الفعل (ينبا) لما لم يسم فاعله، لإفادة عموم الفاعل، وهذا كناية لطيفة عن اشتها هذا المعنى حتى لكأن من المستحيل أو المتعسر حصر فاعليه.

وقد استطرد النظم الحكيم في توكيد هذا المعنى وشيوعه في رسالات الرسل السابقين التي جاء القرآن مطابقا ومصدقا لها. فعطف على ما جاء في صحف موسى ما جاء في رسالة إبراهيم أبى الأنبياء عليه السلام. فقال:

﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٣٧-٤١].

فهذه المبادئ المذكورة بعد (وإبراهيم الذي وفي) منصووض عليها في الكتب السماوية الثلاثة:

* صحف إبراهيم عليه السلام.

* صحف موسى عليه السلام.

* القرآن الكريم.

والتقدير: في صحف موسى وصحف إبراهيم الذي وفى، فالمضاف إلى إبراهيم محذوف، وهو: صحف. بدليل مجيئه مجرورا بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف.

وإجمال المعنى في الكتب الثلاثة:

أن الله لا يأخذ أحداً بذنب أحد، وأن كل نفس رهينة بما كسبت، وسيرى كسبها يوم القيامة. ثم يجازى عليه جزاء وفاقاً.

* * *

الدراسة والتحليل :

سورة (النجم) حفلت من أولها بذكر النعم لأهل الإيمان، وفي مقدمتهم النبي ﷺ، والنعم لأهل الكفر والعصيان، وكل ما يُنزله الله بأهل الكفر نعم لأهل الإيمان. فهم المستفيدون من النعم والنعم معاً.

وقد عدت السورة أنواعاً كثيرة من النعم الخاصة بالنبي وحده والشاملة لجميع المؤمنين. بدءاً من قوله عز وجل في أول السورة:

﴿ما ضل صاحبكم وما غوى﴾ إلى قوله تعالى قبل آية الدراسة مباشرة في إهلاكه المؤتفكة^(١):

﴿فَغَشَاها ما غشى﴾ [النجم: ٥٤] أى: حل بها ما حل من عذاب الله، بعد هذا جاءت الآية موضوع الدراسة.

(فَبَأَىٰ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى) والتمارى هو التشاكك والترايب: أى حدوث شك وريب فى قيمة هذه النعم جميعاً والاستخفاف بها. وهذا الاستفهام:

(فَبَأَىٰ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى) لم يهتم ببيان المراد منه - بلاغياً - الأئمة المفسرون إلا اثنان. وقد اختلفت وجهتا نظريهما فيه. فالإمام الألوسى قدّم فيه هذه الفقرة:

(فَبَأَىٰ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى) تتشكك.. والخطاب قيل لرسول الله ﷺ على أنه من باب الإلهاب والتعريض بالغير. وقيل للإنسان على الإطلاق، وهو أظهر.. والاستفهام للإنكار. والآلاء النعم (والمراد بها ما عُدّ فى الآيات)^(٢).

يعنى أن الخطاب إذا كان المقصود به النبي ﷺ فالاستفهام للتعريض بغيره عليه السلام. أما إذا كان الخطاب عاماً لجميع الناس، وقد رجح الألوسى هذا الرأى،

(١) المؤتفكة: هى قرى قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فقلب بهم قراهم وجعل عاليها سافلها.

(٢) روح المعانى (٢٧ / ٧١).

فالاستفهام للإنكار أن يكون من بين نعم الله تعالى التي ذكرها في (النجم) نعمة واحدة يستخف بها، أو يتشكك في فضلها العظيم.

أما الشيخ الطاهر بن عاشور فذكره أن يحمل الاستفهام على الإنكار مغلبا أن يكون الخطاب خاصاً برسول الله ﷺ.

ولذلك قال: (والمقصود من الاستفهام تذكير النبي ﷺ بهذه النعم)^(١).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام المراد منه إظهار التكرم والتفضل على رسول الله وعلى المؤمنين، وأن الإنكار الذي فيه لم يرد منه أن المخاطب شك في عظمة هذه النعم، بل هو كناية لطيفة عن أن هذه النعم - لجلالها - ليست محلا للإنكار ومستحيل أن نجرد الخطاب للرسول، أو نجرده لغيره، فهو خطاب عام ويدخل فيه صاحب الرسالة دخولا أولياً.

ومع تقديرنا لكلام الشيخ الطاهر نقول إننا لسنا في حرج من القول بالإنكار في هذا الاستفهام، إذا صرفناه إلى المعنى الكنائى على الوجه الذى تقدم.

أسرار النظم وبلاغياته :

* (فبأى آلاء ربك تتماهى) أى أداة استفهام يطلب بها فرد أو نوع متعين من جنس عام يحمل كل فرد من أفراده خصائص الجنس، والمقصود من هذا الاستفهام بيان جلال نعم الله تعالى وتساميهها عن الشك والريب. وقد دُلَّ على هذا المعنى عن طريق الكناية البديعة اللطيفة. لأن السؤال عن الشيء يقتضى عدم وجوده. وعدم وجوده يقتضى نفى الوصف عن ذلك الموصوف غير الموجود.

وفى هذا الاستفهام وقع السؤال عن النعمة التى هى محل للتماهى فيها، والسؤال عنها اقتضى عدم وجودها فى جملة ما ذكره الله من هذه النعم.

والإنكار مسلط على القيد دون المقيد، لأن المقيد هو نعمة من نعم الله توصف بالاستخفاف والشك والقيد هو: الشك والاستخفاف. أى أن نعم الله موجودة. والمعدوم هو الاستخفاف بها والشك فى اعتبارها نعمة جلية.

(١) التحرير والتنوير (٢٧/١٥٦).

وإضافة (آلاء) إلى (ربك) تفخيم لشأنها، وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب (ك) وهو الكاف لتشريف المضاف إليه .

وفى إثارة المضارع (تتمارى) ليعم عدم التشكك فى نعم الله جميع الأوقات . من الحال والاستقبال .

والفرق بين لفظى : آلاء والنعم ، أن النعمة تطلق على ما ينعم الله به كبيرة كانت أو صغيرة . دائمة أو مقطوعة أما الآلاء فتطلق على النعم الجليلة .

ولهذا قيل - هنا - (فبأى آلاء ربك تتمارى) كما ورد فى سورة الرحمن (فبأى آلاء ربكما تكذبان) .

* * *

٦ - ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ [النجم: ٥٩] .

الدراسة والتحليل :

بعد أن ساق النظم الحكيم صوراً من مصارع الأمم التى عتت عن أمر ربها وكذبت الرسل ، ساقها تهديداً وتخويفاً لمشركى العرب ، لعلهم يراعون عما هم فيه من كفر وعناد . بعد هذا قال :

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَى * أَرَفَتِ الْآزِفَةَ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾

[النجم: ٥٦-٥٨] .

وكان المشركون يهزأون بما يقصه عليهم القرآن من أخبار الماضين ، ويبلغ بهم الهزؤ مداه من عقيدة البعث بعد الموت ، فجاءت هذه الآية تنكر عليهم تلك المواقف السخيفة ، وتوجههم إلى ما هو خير لهم فى الدنيا والآخرة .

وقد أوجز القرآن لهم ذلك الخير فى قوله تعالى : ﴿وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونُ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ .

والاستفهام فى آية الدراسة :

(أفمن هذا الحديث تعجبون)؟ استفهام إنكار عند أهل الذكر ، إنكار وقوع العجب

منه من المشركين ؛ ثم توبيخ لهم عليه - على العجب - لأنهم لو كانوا يعقلون لبكوا

من خشية الله بدل أن يضحكوا، وهم (سامدون) أى لاهون فكهون بسخريتهم منه وإنكارهم لجدية ذلك الحديث.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للإنكار أصالة باتفاق، ويضاف إلى هذا الإنكار التوبيخ ثم تجهيل المخاطبين باعتبار ما وصفوا به. أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ الهمزة - كما يرى الجمهور مقدمة من تأخير، والأصل: فأمن هذا الحديث، وجئ بالفاء للعطف، ولو لم يرد العطف لقل: أمن هذا الحديث؟ والسر البلاغى فى هذا العطف التعجيب من جعل المعطوف عليه سببا للاستهزاء به والسخرية منه، وعطف الإنشاء على الخبر ليس بمتنع فى النظم الحكيم، ولهذه الصورة نظائر أخرى، مثل قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ [٢٥]، حيث عطف الإنشاء (وبشر) على الخبر: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [٢٤].

* (تعجبون) كناية عن الاستهزاء به وإنكاره؛ لأن العجب لا يكون إلا من الأشياء غير المألوفة.

وتقديم (من هذا الحديث) على (تعجبون) حيث لم يقل: أفتعجبون من هذا الحديث؟ لأن محط الإنكار ليس هو مجرد العجب، بل كون الحديث المشار إليه هو المتعجب منه.

وإثارة المضارع (تعجبون) إشارة إلى أن هذا السلوك يتكرر منهم، ولم يفعلوه مرة واحدة، وفى هذا زيادة تشنيع عليهم، حيث لم يهتدوا إلى الحق.

* * *

سورة القمر

١ - ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾

[القمر: ١٥، ١٦].

الدراسة والتحليل:

سورة القمر من السور المكية باتفاق أهل العلم، نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة (ص) وكان ترتيب نزولها السابعة والثلاثين. ومن خصائصها الموضوعية الاهتمام بقصص الماضين من مكذبي الرسل والإشارة إلى مصارعهم بعد بيان جرائمهم.

وكان أول ما بدأت به الإشارة إلى قرب قيام الساعة وذكر بعض المعجزات، ثم إعراض مشركي مكة، عنها واتباعهم أهواءهم، وتصيير النبي ﷺ على ما يراه منهم من كفر وعناد، والإيماء إلى مصيرهم المحتوم عند الله.

ثم سوق أخبار الماضين تسلياً لرسوله الكريم، وتخويفاً لمن أشرك من قومه. أما خصائصها البيانية، فهي قصر آياتها، وسرعة إيقاعها، وبناء فواصلها على حرف الراء في جميع آياتها الخمس والخمسين آية، وقل أن يتفق هذا في سور القرآن إلا في قصار المفصل.

وأول قصة ذكرت فيها قصة نوح مع قومه. . . وقد تم الانتقال من الحديث عن مشركي مكة إلى الحديث عن قوم نوح عليه السلام في إبداع ولطف. وذلك في قوله تعالى: ﴿كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا، وقالوا: مجنون وازدجر﴾

[القمر: ٩].

فودع النظم مشركي مكة، بالضمير العائد عليهم في قوله (قبلهم) تم استهل حديثه عن قوم نوح عليه السلام بقوله: (.. قوم نوح..) حيث جعلهم فاعلاً للفعل (كذبت)

وبهذا تحول مشركو مكة، من مستمعين لحال أنفسهم وهو يتلى عليهم، إلى مستمعين لمصارع من كان قبلهم من المكذبين.

والآيتان موضوع الدراسة جاءتا تعقيبا على ما حل بقوم نوح بعد ذكر جرائمهم، وقد ورد فى كل منهما استفهام.

فى الأول ورد: (.. فهل من مدكر)؟ وفى الثانى ورد: (فكيف كان..؟) ولم نجد للأئمة بيانا فى هذين الاستفهامين سوى قول بعضهم فى الأول (فهل من مدكر) أنه تحضيض وفى الثانى (فكيف كان..) أنه تعجيب.

والخلاصة: أن الاستفهام الأول: (فهل من مدكر) استفهام تقرير وحث على تحصيل الأدكار، وهو الاتعاظ والاعتبار بما ذكر فى تدمير قوم نوح وإنجاء نوح نفسه ومن آمن له من الهلاك.

أما الاستفهام الثانى فهو للتوقيف على هول عذابه الذى أنزله بهم، والتعجيب منه وتفخيم شأنه بقصد الاتعاظ به.

أسرار النظم وبلاغياته:

* «ولقد تركناها آية»: فى ترك استعارة تصريحية تبعية لـ«أبقى» لأن الترك هو كون الشئ على ما هو عليه. سواء كان للتارك قصد من الترك أو لم يكن له قصد. ويكون الشئ المتروك موجوداً من قبل.

أما الإبقاء فيكون لقصد من المبقى. ويكون الشئ المبقى وجوده مصاحباً للإبقاء. وإهلاك قوم نوح، وإبقاء ذكره بعد هلاكهم مقصود لله عز وجل. ولم يكن هلاكهم موجوداً قبل إبقائه للتذكر والاعتبار، بل حدث مصاحباً لإبقائه، ويلوح لنا أن السر البلاغى فى استعارة الترك للإبقاء؛ لأن الشأن فى الشئ المتروك استمراره على ما هو عليه، دون أن ينال منه عارض. وفى هذا إلماح إلى خلود العبرة والعظة بما حل بهم، وتناقله عبر الأجيال إلى يوم القيامة وهذا هو الواقع الملموس.

والهاء فى (تركناها) جوّز المفسرون أن تكون عائدة على سفينة نوح. وهذا الرأى يذكرونه أولاً. أو تكون عائدة على «الفعلّة» نفسها، وهى إغراقهم بالطوفان وهذا

الرأى يذكرونه ثانيًا فى تفسير مرجع الضمير .

والذى يلوح لنا أن مرجع الضمير هو الحدث الضخم ، وهو إغراقهم بالطوفان الذى كان موجه كالجبال كما وصفه القرآن نفسه . ويؤيد هذا أن الذى يذكره الناس الآن وقبل الآن ، وبعد الآن هو الطوفان . أما السفينة ، فلم يرها من الأجيال اللاحقة أحد . وهذا المعنى هو الذى استعيرت من أجله كلمة (ترك) لكلمة (أبقى) كما تقدم أنفًا وتنكير (آية) للتعظيم والتفخيم ، وهى بمعنى عظة لا القطعة من الكلام المنشور .

* (فهل من مدكر)؟ الفاء تفريع على ترك الآية فى صدر الكلام ، وإيثار أداة الاستفهام (هل) على أدوات الاستفهام الأخرى ، لما فيها من الإشعار بتحقيق المستفهم عنه ، وهو الأذكار والاعتبار . ونوسط حرف الجر (من) بين أداة الاستفهام والمستفهم عنه لزيادة الحث والترغيب فى الاعتاظ ولتفخيم التركيب وإيقاعه فى السمع . والفرق جد ملحوظ بين :

(فهل من مدكر) وبين : فهل مدكر؟

* (فكيف كان عذابي ونذر)؟ : استئناف مسوق للتعجب مما ذكر قبله ، والدعوة إلى عمق النظر والتأمل ؛ لاستخراج مواضع العبرة والعظة . وإضافة العذاب والنذر إلى ضمير اسم الجلالة للتهويل والتفطيع .

وإفراد العذاب وتقديمه ، وجمع النذر وتأخيرها لأن المراد منه عذاب واحد هو الذى حل بقوم نوح . وهو أشد وقعًا من النذر ، لأن العذاب واقع محسوس مؤلم ، والنذر أخبار ولفت أنظار . وأما جمعه فباعتبار تعدد وقوع العذاب بالمكذبين كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهما .

* * *

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآفة تركيب اسفهامى هو (فهل من مدكر) تكرر فى هذه السورة (القمر) خمس مرات، كان أولاها فى الآفة الـ(١٥) فى التعقيب على مهلك قوم نوح: (ولقد تركناها آفة فهل من مدكر) وكنا قد درسنا هذه الآفة فى المبحث السابق مباشرة. والأربع المرات الأخرى وردت فى هذه الآفة - موضوع الدراسة هنا، حيث تكررت بلفظها ومعناها ثلاث مرات أخرى فى الآيات المشار إليها، وهى:

الثانية والعشرون. الثانية والثلاثون. الآفة الأربعون. كلها هكذا:

(ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر).

لهذا أردنا جمعها -هنا- فى مبحث واحد خشية التكرار، وقد تقدم فى دراسة الآفة (١٥) التى جاء المقطع الاستفهامى فيها تعقيباً على مهلك قوم نوح بيان المراد من الاستفهام بلاغياً، وهو التحضيض والحث على الإدكار والترغيب فى الاعتاظ والاعتبار بما حل بالمجرمين من قوم نوح.

أما فى الآيات التى اتحدت فى اللفظ والمعنى، وهى أربع آيات جاء المقطع الاستفهامى فيها تعقيباً على تيسير الله القرآن للذكر. فإن معنى الاستفهام فيها وإن كان المراد منه -بلاغياً- واحداً، هو الحث والترغيب. فإنه يختلف من حيث المتعلق، فهو فى التعقيب على مهلك قوم نوح عليه السلام كان الحث والترغيب فى الاعتبار مما أحله الله بأولئك المجرمين من عذاب الاستئصال الذى أودى بهم جميعاً.

أما فى الآيات الأربع: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) فإن الاستفهام فيها إنما هو دعوة للحث على الإقبال على القرآن نفسه؛ لتلاوته وفهمه وتدبر معانيه والاعتبار بها والتمسك به والعمل بما فيه أمراً ونهيًا.

ويدخل فى هذه المعانى -ضمنًا- الاعتبار والاعتاظ بما ورد فى القرآن كله من مصارع الأمم العاتية. هذه خلاصة وافية للمراد من هذا الاستفهام فى الآيات الخمس التى تقدم بيانها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* «ولقد يسرنا القرآن للذكر» أكد الخبر باللام وقد، لأن مضمونه حقيقة من الحقائق الإلهية العظيمة، والقرآن يصوغ هذه الحقائق فى أسلوب ضخم عظيم مماثل لفخامة المعانى وجلال شأنها. وللعلماء مذاهب فى هذا التيسير والذى نميل إليه أن هذا التيسير عام فى القرآن كله، مفرداته وألفاظه وتراكيبه ونظمه ومعانيه. ومنهجه المعتدل وجمال جرّسه. ويسر العمل به لمن اهتدى بهداه، وفواصل آياته وبنائها بناء محكمًا رخيماً، وحسن وقعه فى السمع، وسرعة معانيه إلى القلب، وحلاوة تلاوته وسهولة حفظه، وقوة تأثيره عند سامعيه وتالييه ومتدبريه. وخصائصه البيانية التى أكسبته شخصية فريدة بين أنماط البيان، بحيث يقطع من يسمع شيئاً منه أن الذى يسمعه هو القرآن ويلوح لنا أن من سمات تيسير الله القرآن للذكر مزجه بين الأغراض والمعانى. فالسورة الواحدة، مهما قصرت ترى فيها تنوعاً فى أغراضها، فمثلاً سورة (الكوثر) وهى مكونة من ثلاث آيات جمعت بين ثلاثة أغراض بيانية:

الأول: الثناء والبشرى: (إنا أعطيناك الكوثر).

الثانى: الأمر والشكر: (فصل لربك وانحر).

الثالث: التهديد والوعيد: (إن شأنك هو الأبر).

فإذا صرفت نظرك إلى طوال السور ترى القرآن يحلق بك فى آفاق المعانى الرحبة، ويتنقل بك - وأنت جالس فى مكانك - بين فنون القول، وضروب المعانى، أمراً ناهياً، مبشراً منذراً موجهاً محذراً. قاصباً مجاوراً مخبراً منشئاً.

مشاهد سماوية، صور أرضية. عظات تحلق بين السماء والأرض، وأخرى فى أعماق البحار، أو فى جوف الأرض أو فى كتل الجبال أو فى نفوس العباد والأنعام والطيور والدواب.

وهذه سمة من سمات الإعجاز، تنشيطاً للنفس، وتحريكاً للمشاعر، وإيقاظاً للقلوب فهو وحدة فى تنوع، وتنوع فى وحدة، يقرب بين المتباعدات، ويجمع بين المتفرقات أو يباعد بين المقاربات، ويفرق بين المجتمعات، وله فى كل ذلك إمتاع أو إقناع، أو إمتاع وإقناع: خذ إليك قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت»

وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت ﴿

[الغاشية: ١٧ - ٢٠].

إن فريقًا من أعمى الله أبصارهم، وطبع على قلوبهم يتساءلون في دهشة واستغراب: ما هذا التنافر والشذوذ؟ وأين خلق الإبل من رفع السماء، ونصب الجبال، وتسطيح الأرض؟ وأين علاقة كل من هذه الأربع بالأخرى؟

لقد عمى عليهم - جهلهم - الرباط المحكم بين هذه المتباعدات. ولو كان لديهم عقل يعي، وفهم يُدرك، لزال الغشاوة من على أبصارهم، ولعرفوا أن هذه المعروضات للتأمل والاعتبار محزومة برباط واحد، هو أنها - جميعاً - من آثار قدرة الله الخارقة، وحكمته البالغة، وعلمه المحيط. وهذا بحر خضم يحتاج من يعبره أو يغوص فيه إلى مهارة مفتاحها بيد الله رب العالمين.

وفي إثارة الماضي (يسرنا) إشعار بتحقيق ذلك التيسير، لا أنه موعود به متوقع، لكنه حقيقة واقعة، وفي إسناده - أعني: يسر - لضمير اسم الجلالة (الله) بنون العظمة تفخيم لشأن التيسير وتشريف. والجار والمجرور (للمذكر) تعليل للتيسير، واللام الجارة لام العاقبة.

* (فهل من مذكر) تهيج وإلهاب وحث في تلطف خطاب وتودد كلام.

* * *

[القمر: ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠].

٣ - ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾

الدراسة والتحليل:

هذا الاستفهام ورد في سورة القمر أربع مرات في الآيات المشار إلى أرقامها، في ثلاث مرات جاء آية مستقلة، وفي آية واحدة جاء جزءاً منها مكملًا لها. ودفعاً لتكرار الحديث عنه متفرقاً آثرنا جمعه في موضع واحد - هنا - توخياً للإيجاز، وهذا هو متن الآيات الأربع مع ما تقدم كل آية منها أو ما تأخر عنها:

﴿ولقد تركناها آية فهل من مذكر * فكيف كان عذابي ونذري﴾ [١٦].

﴿كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري﴾ [١٨].

﴿تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر﴾ * فكيف كان عذابي ونذر﴾ [٢١].
﴿فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر﴾ * فكيف كان عذابي ونذر﴾ * إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر﴾^(١) [٣٠].

وقد تقدم عند الحديث عن مهلك قوم نوح في المبحث المتقدم على هذا مباشرة، تقدم بيان المعنى المراد من التركيب الاستفهامي ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ وأنه استفهام توقيف وتعجيب من كيفية عذاب الله للمجرمين، وأن فيه وعيداً لمشركي مكة، وزاجراً عن الكفر لعلهم يتقون.

كما تقدم بيان أسرار نظم التركيب وبلاغياته، وإن كان لابد من عرض سريع للأسرار والبلاغات -هنا- فهو حول موقع هذا التركيب في النظم من حيث المقام الذي ورد فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

في الحديث عن عاد قوم هود ورد هذا الاستفهام مرتين: الأولى كانت جزءاً من آية هكذا:

* ﴿كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر﴾ وقد حمل هذا الاستفهام تشويقاً إلى معرفة «كيفية ذلك العذاب، وتلك النذر وتهيئة للنفوس لترقب عقبى الكلام كيف تكون. وهذه وسيلة بيانية من وسائل تحريك المشاعر، وبث النشاط في النفوس. ولما أحدث هذا التركيب ذلك التأثير في الأذهان، سارع النظم إلى قذف الحقائق التي مهد لها فكان قوله تعالى: ﴿إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر﴾ جاء هذا الكلام تفصيلاً للإجمال في قوله عز وجل: (فكيف كان عذابي ونذر) مع تأكيد الخبر بـ«أن» واسمية الجملة، ثم تنكير (ريحاً) للتهويل والتبشيع، وإضافة اليوم إلى (النحس) ووصفه بالاستمرار، وتشبيه صرعى القوم بأعجاز النخل البالية كناية عن شدة النكاية بهم.

وبعد تقرير هذه المعاني عاد الاستفهام مرة أخرى في أعقاب مهلك قوم هود:

(١) يلاحظ أننا اكتفينا بذكر رقم الآية الاستفهامية فحسب دون أرقام ما ذكر معها مقدماً عليها أو مؤخراً عنها.

(فكيف كان عذابي ونذر) وهذا تأكيد للأول لتأخذ العظة مكانها في القلوب .
 أما المرة الرابعة فجاءت تمهيداً لمهلك قوم صالح عليه السلام وهم قبيلة ثمود :
 ﴿فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا عليهم صيحة
 واحدة فكانوا كهشيم المحتظر﴾ .

ومن الخصائص المشتركة بين المهلكين تأكيد الخبر ، استعلاء العذاب (عليهم) التشبيه
 المدمر . سرعة التدمير ، فالوظيفة البيانية لهذا الاستفهام في مواضعه الأربعة هي
 الدعوة إلى تركيز الانتباه والاتعاظ بما حل بالمجرمين .

* * *

٤ - ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ
 عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ﴾
 [القمر: ٢٤ ، ٢٥] .

الدراسة والتحليل:

الحديث في هذه الآيات عن ثمود قوم صالح عليه السلام فقد جاء قبل هاتين
 الآيتين قوله تعالى مهدياً للحديث عنهم :

﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ كذبوا رسولهم صالحاً، وأنكروا أن يكون رسولاً من عند
 الله اختصه الله بإنزال الوحي وبنوا كفرهم به على أوهام كان الشيطان يروجها كثيراً
 بين مكذبي الرسل ؛ وهي كما ذكرها القرآن -هنا- :

* كونه بشراً . والرسول لا يكون بشراً في شريعة الشيطان وهو وليهم وهم حزبه .

* كونه واحداً ، لا جماعة . * كونه فرداً منهم وهم جمع .

لهذا اتهموه بأنه كذاب مطبوع على الكذب وأنه بطر متعظم متكبر يريد أن يكون
 ملكاً . وقد ورد في هاتين الآيتين الاستفهامان الآتيان :

* (أبشرا منا واحداً نتبعه) ؟ * (أألقى الذكر عليه من بيننا..) ؟

والاستفهامان إنكاريان عند جميع الأئمة ، يقول الإمام الزمخشري رحمه الله :
 «فإن قلت: كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ قلت قالوا: أبشراً إنكاراً لأن

يتبعوا مثلهم فى الجنسية، وطلبوا أن يكون من جنس آخر أعلى من جنس البشر، وهم الملائكة، وقالوا: منا؛ لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة، أقوى.

وقالوا واحداً إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلاً واحداً^(١).

وردد الإمام أبو السعود بعض عبارات الإمام الزمخشري، ولم يصرح بالإنكار، وإن كان كلامه مشعراً به^(٢).

ونحا الإمام الألوسى منحى الإمام أبى السعود، فلم يصرح بالإنكار وقد أشعر به كلامه^(٣).

والإمام الطاهر صرح بالإنكار فى الأول (أبشراً منا واحداً نتبعه)؟ وسكت عن الثانى (ألقى الذكر عليه من بيننا).

والخلاصة: أن الاستفهامين للإنكار ويرد على الإنكار فى الأول التحقير والاستخفاف.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فقالوا..) عطفت هذه الجملة على ما قبلها (كذبت ثمود بالنذر) لإفادة:

* أن التكذيب القلبي كان سبباً فى التكذيب القولى السلوكى.

* وأن التكذيب القلبي السلوكى ظهر عليهم بدون تباطؤ أو تفكير.

كما أن ما بعد الفاء فى (فقالوا) تفصيل للإجمال فى (كذبت) وهو فن بلاغى وظيفته تمكين المعانى فى النفوس.

* (أبشراً منا واحداً نتبعه)؟ وكى بشراً أداة الاستفهام لأنه محط الإنكار -أصالة-

والوصفان التابعان له، وهما (منا) (واحداً) من تمام مبررات الإنكار حسب زعمهم

وتقديم (منا) على (واحداً) للإشعار بأن كلا منهما: البشرية المماثلة، لبشريتهم.

والوحدة، سبب كاف فى الإنكار فما بالك إذا اجتمعا. وهذا على ما زينت لهم أنفسهم.

والسر البلاغى فى ذكر الوصفين -كما تقدم فى الدراسة- لأن كونه منهم أقوى فى

(١) الكشف (٣٩/٤). (٢) تفسير أبى السعود (١٧١/٨). (٣) روح المعانى (٨٨/٢٧).

تحقق المثلية، وكونه واحداً أدعى إلى ترك اتباعه؛ لأن الأمة لا تنقاد لفرد خاصة إذا خالفهم في المعتقد والسلوك.

وقالوا: (أبشراً) منكرًا واليا همزة الإنكار، ولم يقولوا: أنتبع بشراً لتحقيق غرضين بلاغيين:

الأول: قصد التحقير المدلول عليه بالتنكير.

الثاني: أن الإنكار لا يقصد به نفى مجرد الاتباع، وإنما المقصود به أن يكون المتَّبِعُ بشراً. لذلك قدموا ما قدموا، وأخروا ما أخروا.

* (إنا إذاً لفى ضلال وسعر) هذه الفقرة مرتبة على محذوف تقديره إذا اتبعناك وأنت كما وصفناك نكون ضالين مجنونين، ففي الكلام إيجاز بالحذف، لقوة الدليل على المحذوف ودخول حرف الجر (فى) على (ضلال) مؤذن بوجود استعارة مكنية فى الكلام. فصلنا القول فى نظائرها مرات من قبل وتنكير الضلال والسعر للتحويل والتبشيع.

* (ألقى الذكر عليه من بيننا) استئناف مسوق لتقرير معنى ما قبله من الإنكار وما ترتب عليه.

وبناء الفعل (ألقى) لما لم يسم فاعله، كراهة أن ينسبوا ما كان يدعوهم إليه إلى الله عز وجل.

وقدموا الفعل (ألقى) واليا لهمزة الإنكار، ولم يقولوا: أعليه ألقى الذكر، لأنهم لا يؤمنون بوحى قط، نزل على صالح أو على غير صالح. وبهذا يتضح السر البلاغى فى تقديم (بشراً) وتأخير (نتبع) فى الصورة الأولى. وتقديم (ألقى) وتأخير (عليه) فى الصورة الثانية، عكسوا المعنى فعكسوا اللفظ وتقدم أن النظم هنا المعانى دون الألفاظ، ولكنه يصوغ التراكيب على وفق المعانى التى تضمنها كلامهم.

* (بل هو كذاب أشر) إضراب إبطالى عن كونه رسولاً إلى كونه متكبراً لا يريد إلا الزعامة والملك.

* * *

٥ - ﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ * أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ؟

[القمر: ٤٣ ، ٤٤].

الدراسة والتحليل:

بعد أن عرض الله عز وجل صوراً من مصارع الأمم التي أهلكها الله بذنوبها: قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وآل فرعون، وكانت هذه الأمم ضالعة في القوة والحضارة فلم تمنعها قوتها ولا حضارتها من عذاب الله لما أَرَادَهُ بِهِمْ. بعد هذا العرض الزاجر، التفت إلى مشركي العرب مذكراً لهم ما عسى أن يكون غاب عنهم، ومحذراً من أن يكون مصيرهم مصير من قبلهم ممن كَذَّبُوا الرِّسْلَ التَّفْتَ إِلَيْهِمْ يَقُولُ:

أَمِنْ كُفْرٍ مِنْكُمْ وَعَصَى أَقْوَى وَأَشَدَّ مِنْ تِلْكَ الْأُمَمِ الَّتِي قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ أَنْبَاءَهَا وَمَصَارِعَهَا. أَلَكُمْ قُوَّةٌ وَمَنْعَةٌ أَوْ فَرَّ مِنْهُمْ تَرَدُّدٌ عَنْكُمْ السُّوءُ إِذَا أُرِيدَ بِكُمْ؟ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ عِنْدَ اللَّهِ أَلَا يَعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ غَيْرَ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. أَمْ يَقُولُونَ أَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَهَلْكَ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ وَأَنْتُمْ جَمْعٌ مُّتَّحِدٌ مَّتَّاسِكٌ، لَكُمْ حِصَانَةٌ ذَاتِيَّةٌ تَحَامِي عَنْكُمْ، وَتَصُدُّ عَنْكُمْ كُلَّ بَأْسٍ مُّتَوَقَّعٍ؟ إِنْ حَالَكُمْ حَالٌ مِنْ يَرَى نَفْسَهُ كَذَلِكَ. وَهَذَا وَهَمٌّْ وَخِدَاعٌ.

وقد صاغ النظم الحكيم هذه المعاني في الاستفهامات الثلاثة الآتية:

﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكَمْ ﴾ . ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ﴾ .

وقد مس الأئمة هذه الاستفهامات مساً خفيفاً ، وبخاصة الزمخشري . وإن كان كلامهم يشير إلى أن الاستفهام في الصور الثلاث استفهام إنكار وتبكيك ، وقد صرح الإمام الألوسي بمعنى الإنكار .

وجوز الإمام الطاهر أن يكون الأول: (أكفاركم خير من أولئكم) باقياً على حقيقته، من الفن البديعي المسمى عند السكاكي: سوق المعلوم مساق المجهول، وعند غيره: تجاهل العارف.

وهذا سهو من الإمام لا يجارى عليه، أما ما عدا هذه الصورة فإن الاستفهام -كما قال- للإنكار فى الأصل ويرد عليه التوبيخ، وغيره كما يردف التبيكيت^(١).
والخلاصة: أن الاستفهام الأول (أكفاركم خير من أولئكم) استفهام إنكار وتبيكيت، والثانى (أم لكم براءة فى الزبر) إنكار وتكذيب وتوبيخ. والثالث (أم يقولون نحن جميع منتصر) للإنكار والتكذيب وأن (أم) فى الموضوعين منقطعة؛ ويجوز أن تكون متصلة، جوازاً قوياً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (أكفاركم خير من أولئكم) التفات من الغيبة إلى الخطاب عند من لم يشترط فى الالتفات اتحاد مرجع الضمير. وسره البلاغى التهديد والوعيد، لأن المخاطب وهم مشركو العرب سادرون فى الغى والضلال شأنهم شأن من لم يخش وصول أذى أو عقاب إليه.

وأوثر الخطاب بوصف الكفر مضافاً إلى ضميرهم؛ لأن الكفر هو علة التهديد والوعيد، لذلك لم يقل: أنتم.
و(خير) إما بمعنى أقوى وأشد. أو بمعنى أقل منهم كفرةً وعناداً. وأيا كان فهو أفعال تفضيل.

* (أم لكم براءة فى الزبر) أم منقطعة، مقدرة بـ(بل) والهمزة، وبل للإضراب الإبطالى والانتقال من إنكار خيريتهم والتوبيخ عليها إلى إنكار ثبوت براءة لهم فى الكتب السماوية. ثم تبيكيتهم وتوبيخهم عليها. والمعنى: بل ألكم براءة فى الزبر. أى لا براءة لكم، وتنكير (براءة) للإنعدام -كما تقدم فى مثله- ومن السهو أو الخطأ البين أن يقال: إن التنكير هنا للتحقير؛ لأن الحقارة وصف لموصوف موجود وهذه الـ(براءة) معدومة لا وجود لها نعم يجوز أن توصف الأصنام بالحقارة لأن لها شكلاً مادياً، فلها وجود محسوس، ولما كانت لا تملك نفعا ولا ضرراً توصف بالحقارة كما توصف بالعجز.

(١) الكشف (٤١/٤) أبو السعود (١٧٣/٨) روح المعانى (٩٠/٢٧) تفسير النسفى (٤٠٥/٤) التحرير والتنوير (٢١٠/٢٧).

* ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾ إضراب وانتقال من الإنكار السابق عليهم وتوبيخهم عليه إلى إنكار جديد وتوبيخ عليه.

وفصل هذه الجملة، عما قبلها؛ لأن (أَمْ) فيها معنى العطف مع إفادتها الاستفهام. وهى منقطعة قولاً واحداً.

بخلاف الأولى؛ لأنها لا معادل لها أما الأولى فمعادلها ما بعد الهمزة. والمعنى: بل أيقولون نحن جميع منتصر. والإنكار مسلط على الواقع دون الوقوع، لأنهم قالوا هذا الكلام فعلاً.

ويثار المضارع إشارة إلى تكرار القول المنكر عليهم وأنهم لم يقولوه مرة واحدة. و(جميع) بمعنى جمع، وقد عدلوا عن جَمَعَ إلى (جميع) لمجيئه على وزن الصفة المشبهة باسم الفاعل رَوَّماً إلى تحقق معناها فيهم، وهو استمرار تماسكهم وقوتهم. ولهذا رد الله عليهم فقال: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [٤٥]. وقد كان ما أخبر الله به من هزيمتهم المنكرة فى غزوة بدر وغيرها.

* * *

سورة الرحمن

١ - ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] (١).
الدراسة والتحليل:

سورة الرحمن من السور المكية على الراجح، ووردت روايات تفيد أنها مدنية، وهذا لا يصح، وترتيبها النزولي مختلف فيه كما اختلف في مدنيته كما اختلفوا في النازل قبلها والنازل بعدها. ونحن نعتمد - هنا - على الأقوى من أوجه الخلاف فنقول:

من حيث المكي والمدني هي سورة مكية، أما من حيث توسطها بين النازل قبلها والنازل بعدها، فقد ورد في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي أنها نزلت بعد سورة الرعد وقبل سورة (الإنسان) وهذا على القول أنها مدنية، وهو لا يصح كما تقدم.

أما على الصحيح فإنها نزلت بعد سورة الفرقان، وقبل سورة الحجر وسورة النحل.

ويرجح الإمام الطاهر بن عاشور أن ترتيبها في النزول الثالثة والأربعون، وعلى هذا فإنها من أوائل السور التي نزلت بمكة، قبل الهجرة. ومما يتعلق بهذه السورة من المباحث اختلافهم في سبب نزولها كلها. وهذا معناه أن هذه السورة نزلت مرة واحدة غير منجمة.

أما الاختلاف في سبب النزول فعلى وجهين:
الوجه الأول: أن سبب نزولها هو قول المشركين الذي حكاه الله عنهم في سورة

(١) وردت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى ثلاثين مرة، والآية موضوع الدراسة أول مرة تأتي فيها من تلك المرات الإحدى والثلاثين.

الفرقان: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [آية ٦٠].

وتكون السورة التي كانت أول كلمة، فيها هي (الرحمن) ثم جاء كل ما بعدها من (علم القرآن) إلى آخر آية فيها (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) تمجيداً لله (الرحمن) عز وجل، وتعريفاً طويلاً لكلمة (الرحمن) التي تجاهلوا وأنكروا معرفتهم بها.

وفى هذا تخذيل لهم وتبكيت، وأن (الرحمن) الذي تجاهلوه هو ملء السموات والأرض بالآلاء وآثار قدرته علواً وسفلاً وما بين العلو والسفل.

ومن هذا نرى أن هذا سبب وجيه للغاية في نزول هذه السورة.

أما الوجه الثانى: فإن سبب نزولها هو قوله تعالى فى سورة النحل محكياً عن مشركى العرب (... إنما يعلمه بشر) أى أن القرآن ليس من عند الله تعالى، وإنما هو كلام تعلمه محمد ﷺ من رجل من البشر.

وتكون سورة الرحمن قد فندت هذه الفرية، ونسبت تعليم القرآن إلى الله (الرحمن) فى قوله تعالى: (الرحمن * علم القرآن) وهذا - كما ترى - سبب وجيه - كذلك - فى تنزيل هذه السورة المباركة.

كان هذا الخلاف قديماً، ويمكن التوفيق بين الوجهين بأن سورة (الرحمن) يصلح أن يكون الوجهان - معا - وراء الحكمة من نزولها.

فالمشركون قالوا: (وما الرحمن) وقالوا: (إنما يعلمه بشر) فنزلت السورة تواجه هذه الحماقات مواجهة عامة، وإن كانت سورة (النحل) قد ردت على ما حكته عنهم رداً مباشراً ونسفته ببرهان عقلى هكذا:

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

يعنى أن الذى زعموا أنه علّم محمداً ﷺ القرآن، كان أعجمياً لا دراية له باللغة العربية، فكيف يكون أستاذاً لمحمد عليه السلام وهو لا دراية له بلغة ذلك الأعجمي؟

أهذا يجوز فى عقل عاقل، أو حتى فى وهم واهم: ما أصدق الشاعر الذى قال:

ومكلف الأشياء ضد طباعها

مُتَطَلَّبٌ فِي الْمَاءِ جَذْوَةٌ نَارٌ؟!

ولم يرد في هذا السورة إلا استفهامان فحسب، الأول تكرر بلفظه ومعناه إحدى وثلاثين مرة - كما تقدم - وهو (فبأي آلاء ربكما تكذبان)^(١).

أما الاستفهام الثاني فقد ورد مرة وهو قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ وسيأتي الحديث عنه قريباً إذا شاء الله.

أما الاستفهام الأول - والذي سنكتفى بمثال واحد منه. فنقدم عنه هذه الخلاصة:
ورد هذا الاستفهام أول ما ورد في السورة في الآية [١٣] وقد تقدم عليه اثنتا عشرة آية، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا
تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ * وَالْأَرْضَ
وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ
وَالرِّيحَانُ﴾ [الرحمن: ١ : ١٢].

بدأت هذه السورة بالاسم الجليل (الرحمن) وقد عد هذا الاسم الآية الأولى في هذه السورة. ولما كانت أي آية لا بد أن تكون جملة على الأقل، فإن أهل العلم من لغويين ومفسرين يقولون إنها إما خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو الرحمن.

وإما مبتدأ خبره محذوف يقدر حسب ما يقتضيه المقام^(٢)، وكون (الرحمن) وحدها آية هو رواية حفص عن عاصم.

وعند غيره من القراء (الرحمن علم القرآن) عدوا (الرحمن) كلمة، من الآية الأولى.

(١) الآيات: (١٣) - ١٦ - ١٨ - ٢١ - ٢٣ - ٢٥ - ٢٨ - ٣٠ - ٣٢ - ٣٤ - ٣٦ - ٣٨ - ٤٠ -

٤٢ - ٤٥ - ٤٧ - ٤٩ - ٥١ - ٥٣ - ٥٥ - ٥٧ - ٥٩ - ٦١ - ٦٣ - ٦٥ - ٦٧ - ٦٩ - ٧١ -

- ٧٣ - ٧٥ - ٧٧ -

(٢) التنوير والتحرير (٢٧/٢٣٠).

وعلى هذا تكون مبتدأ، وما ذكر بعدها أخباراً متعددة عنها. وعلى هذا نهج الإمام الزمخشري فقال:

«الرحمن: مبتدأ، وهذه الأفعال - يعنى: علم - خلق - علمه - مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل. كثرك بعد قلة.. فما تنكر من إحسانه؟^(١).

وسر البدء بـ «الرحمن» شدة التناسب مع سببى النزول المتقدمين، ولأن هذه السورة عدّد الله فيها من أفضاله ونعمه ما لم يرد فى أية سورة أخرى من سور القرآن. فى مقدمة هذه النعم الجليلة تعليم الله القرآن، وهذا رمز إلى رسالة الإنسان السامية فى الحياة، وهى الدين والخشوع لله والإقرار بوحدانيته وإفراده بالعبادة والتصديق برسله وما أنزل الله عليهم، والإيمان بالحياة الآخرة.

والنعم التى ذكرها الله فى هذه السورة قسمان:

نعم دينية، ونعم دنيوية، وفى تقديم القرآن، وهو رمز الدين، إشارة إلى تفضيل نعم الآخرة التى لاتنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، على نعم الدنيا الزائلة وكان مقتضى الظاهر أن يقدم خلق الإنسان على تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن مرحلة تالية على خلق العباد، ولكن النظم الحكيم خالف هذا الظاهر، لأن تعليم القرآن أعظم شأنًا من الخلق.

فهاتان نعمتان جليلتان: تعليم الله القرآن. وخلق الله للإنسان.

أما النعمة الثالثة، فهى قوله تعالى: (علمه البيان) يعنى المعنى العام للبيان الذى يبدأ من النطق، ثم الإفصاح عما فى النفس فى طرق متباينة من الوضوح والغموض، على قدر ما تتسع له مواهب الناس، وهذا مما فضل الله به الإنسان على المخلوقات الأرضية الأخرى.

وقد ذُكرَ فى النظم مفعول الفعل (علّمه) فى (علمه البيان) وهو الضمير العائد على (الإنسان) ولم يُذكرَ المفعول فى (علم القرآن) حيث لم يقل:

(١) الكشف (٤/٤٣).

علم الإنسان القرآن، أو: علمه البيان، لأن في ذكر المفعول محظورين، سواء كان مظهراً أو مضمراً. لم يقل: علم الإنسان القرآن؛ لأن خلق الإنسان ورد في النظم بعد هذه الجملة التي رأينا الحكمة الإلهية في تقديمها.

ولم يقل: علمه القرآن، لأن هذا الضمير لم يتقدم له مرجع في الكلام. أضف إلى هذا أن حذف المفعول في (علم القرآن) أفاد - بلاغة - العموم فيه. فليس الإنسان وحده هو الذى علمه الله القرآن، بل علمه الملائكة، وعلمه الجن. وهم أحد الثقلين المذكورين في هذه السورة (سنفرغ لكم أيها الثقلان) [٣١]. فانظر إلى بلاغة هذا الحذف البديع، والمعانى التى نجمت عنه.

وفى (الإنسان) مجاز مرسل حيث أُطلقَ الخصوص، ثم أُريد منه العموم. لأنه مفرد فى اللفظ، جمع فى المعنى بقرينة الفعل (خلق).

(الشمس والقمر بحسبان) عد الإمام الزمخشري هذه الجملة خبراً رابعاً لـ (الرحمن) وقدرَ الرابط بينها وبين المبتدأ (الرحمن) ضميراً محذوفاً مضافاً إليه والتقدير: بحسبانه. أى بحسبان الله ونظامه والحسبان: الحساب. وهذا من جملة المنافع فى الشمس والقمر، كما قال عز وجل:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصيلاً﴾ [الإسراء: ١٢].

ومن أجل أهمية الشمس والقمر فى الحياة قُدِّمَ الحديث عنهما على ما بعدهما. وهما النعمة الجليلة الرابعة فى السورة أما النعمة الخامسة فهى الزروع والثمار المشار إليها فى قوله تعالى (والنجم والشجر يسجدان) والنجم هو الزروع التى لا ساق لها، بل تفرش الأرض، والشجر ما كان له سوق يقوم عليها، وهى أشكال وألوان.

وقد جرى بالعاطف فى (والنجم..) بعد تركه فى الجمل الأربع الأولى. وقد أشار الإمام جار الله الزمخشري وغيره إلى حكمة البيان فى هذا بما ملخصه: إن الوصل بين فنون الكلام وضروب المعانى نوعان:

* الأول وصل لفظي، ويكون بأدوات العطف بين الجمل والفقرات.
* والثاني وصل معنوي، يكون بترك ذلك العطف، وهنا في مطلع السورة أثر الوصل المعنوي فترك العاطف، وبعد الآيات الأولى أثر الوصل اللفظي فجاء بالعاطف والمقصود - هنا - بالوصلين تبكيت وتخذيل الذين تجاهلوا الرحمن حين قيل لهم: (اسجدوا للرحمن) فقالوا: (وما الرحمن)؟
وكأن السورة تقول لهم: هذا هو الرحمن الذي تجاهلتموه هو كل شيء في الوجود بقدرته وعلمه وتدبيره وحكمته، فما الذي تنكرونه من هذه «الشوامخ» التي هي لولا الرحمن ما كان لها من أثر.

(والسماء رفعها ووضع الميزان) نقلة أخرى في ذكر آلاء الله وأفضاله الجليلة.
السماء مرفوعة - هكذا - بلا عمد. فهل هذا في مقدور مخلوق أيا كان؟ كلا.
وإنما هو صنع الرحمن وحده.
وهو الذي شرع العدل، وأمر بالتزامه ونهى عن الظلم، وَوَضَعَ الميزان، هو تشريع العدل، والتعبير عن العدل بالميزان استعارة تصريحية أصلية، استعارة محسوس (الميزان) لمعقول: العدل. وسرها تمثيل المعقول المعنوي، في صورة الحسى المادى.
مبالغة في تصويره وتصوره، واعتناءً بشأنه.

أما الفعل (وضع) فاستعارة تصريحية تبعية استعير فيها: وَضَعَ لأنزل. وسرها استقرار الأمر بالعدل كما يستقر الجسم إذا وَضِعَ على الأرض.
وكل من الاستعارتين ترشيح للأخرى، لملاءمة معنى كل منهما لمعنى الأخرى.
(أَلَّا تَطْغَوْا فِي المِيزَانِ) كناية عن اجتناب الظلم (وَأَقِيمُوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) تأكيد بديع لالتزام بالعدل، واجتناب الظلم وفي (أَقِيمُوا) إما كناية عن الوفاء، أو استعارة تصريحية، تبعية، استعيرت فيها الإقامة وهي أمر حسى، للوفاء، وهو أمر معنوي. وسرها مثل ما تقدم في سر استعارة الميزان للعدل. وكذلك القول في (ولا تخسروا) لأن المراد: لاتخونوا، شبهت الخيانة بالخسران، بجامع سوء المصير فيهما ويجوز أن تكون مجازا مرسلًا بإطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن الخيانة سبب في الخسران.

وبعد هذا التشريع الرحيم العادل، لفتت السورة الأنظار إلى الأرض التى عليها معاش العباد.

(والأرض وضعها للأنام) أى هياها وجعلها مهداً ومصدراً لمصالح العباد، وأودع فيها من الدقائق والأسرار ما يغرس الإيمان بالرحمن فى القلوب غرساً ولم يكتف بيسط الأرض تحت الأقدام، بل هيا فيها ما يكفل الإقامة الهائلة عليها: (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان).

هذه رموز خاطفة، لما سخره الله لعباده مؤمنهم وكافرهم. طائعهم وعاصيهم. ولو لم يكن فى الدنيا إلا ما ذكرته السورة حتى هذا الموضع، لكان ذلك كافياً فى الإيمان بالرحمن الخالق المدبر الرازق المشرع الحكيم، وبعد أن خاطب القرآن الخلق، وحرك مشاعرهم، وأيقظ قلوبهم وسرَّح بعقولهم وأبصارهم وآذانهم فى أرجاء هذا الكون العظيم، بعد هذا المشوار الإيمانى الرائع حانت اللحظة، التى يرد فيها هذا الاستفهام الحكيم فى السورة لأول مرة.

(فبأى آلاء ربكما تكذبان)؟

أتكذبان بإنزال القرآن؟! أتكذبان بأنكم مخلوقون أحياء؟ أتكذبان بأنكم متكلمون ببناء؟ أتكذبان بالشمس والقمر ومنافعهما التى لا تحصى؟ أتكذبان بالنبات والأشجار؟ أتكذبان برفع السماء والتشريع العادل؟ أتكذبان بخلق الأرض وإقامتكم منعمين هانئين عليها؟ أتكذبان بما تجود به لكم من خيرات؟

إن استطعتم أن تكذبا - يا معشر الثقلين - ولو بخلق أنفسكم - ويكون لتكذيبكم تصديق عند أنفسكم صح لكم أن تكذبوا بالرحمن. وإن لا، - ولا بد من لا - فلا يصح لكم أن تكذبوا بالرحمن.

وهذا الاستفهام - وقد تقدم نظيره فى سورة النجم، يصح أن يكون استفهام إنكار، ويصح أن يكون استفهام تقرير:

يكون استفهام إنكار: أى لا تجدون نعمة من نعم الله عليكم موصوفة بوصف يقبل

جحدها منكم؛ لأنها نعم شوامخ رواسخ. فمن منكم ينكر رفع السماء مثلاً؟
ومن منكم ينكر وجود الأرض وهو مقيم عليها؟
ويكون استفهام تقرير، أى: تقرير المخاطبين واعترافهم بأن نعم الله لا يمكن إنكارها.

والفاء فى التركيب الاستفهامى - هنا - للتفريع، تفريع عدم الإنكار على الإشارة إلى النعمة السابق ذكرها على جملة الاستفهام. أو تفريع التقرير على ذلك الذكر.
وإضافة (آلاء) إلى (رب) للتشريف والتعظيم والتفخيم.
وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطبين (كما) للامتنان والتفضل.
وإثارة المضارع (تكذباً) على الماضى: كذبتُم لأن المراد إنكار التكذيب فى الحال والاستقبال معاً. أما الماضى فلأنه سابق على الخطاب، وإنشاء الأمر أو النهى، وما يتولد عنهما من تقرير، وإنكار، لا تعلق لهما بما مضى، بل تعلقهما يكون دائماً بما هو كائن الآن، وبما سيكون.

* * *

٢ - ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾؟ [الرحمن: ٦٠].
الدراسة والتحليل:

هذا الاستفهام ورد بعد عديد من الآيات المذكرة بنعم الله تعالى، وكان ما قبله، وصفا للحوار العيني اللاتى أعدهن الله لعباده المؤمنين الطائعين، لأن ذلك من تمام النعمة على أهل رضوانه ورحمته. وإشباع للفطرة الإنسانية فى أعلى مراتب العفة، والطهارة.

والاستفهام مجازى المراد منه النفى عند أهل العلم. هذا هو المراد منه - أصالة - أما ما يردف عليه من المعانى الثانية فأبرزها - فيما يلوح لنا - بشارة المحسنين وتبكييت المسيئين.

أسرار النظم وبلاغياته:

لنا فى الأسرار والبلاغات فى هذا الاستفهام ملحظان:

الأول: فصل هذه الجملة عما قبلها، وهى لو عطف لكان عطفها على قوله تعالى: (فبأى آلاء ربكما تكذبان) لأنها إنشائية مثلها. وإنما فصلت عنها لكمال الانقطاع لأن ركنى الإسناد فيهما متباينان. ففي الأول المسند (تكذب) والمسند إليه، ضمير الاثنين وهما الثقلان. والثانية المسند إليه فيها هو (جزاء) والمسند هو: الإحسان.

والملاحظ الثانى: أن الجملة قصرية، قُصِرَ فيها موصوف، وهو: (جزاء) على صفة، وهى (الإحسان). قصرا حقيقيا تحقيقياً. وإيثار أداة الاستفهام (هل) إشارة إلى تحقق الموعود به للمحسنين.

الخصائص البيانية والموضوعية لسورة (الرحمن).

سورة (الرحمن) متميزة بخصائص بيانية وموضوعية عن جميع سور القرآن، مع اشتراك سور النجم والقمر والواقعة معها فى بعضها. فمن أبرز خصائصها البيانية ما يأتى:

* قصر آياتها، وقد وردت فيها آيتان كل منهما كلمة واحدة هما:

(الرحمن) ثم (مُدْهَامَتَانِ) وهذا باعتبار اللفظ المذكور فعلا فى النظم الحكيم، مع مراعاة أنهما يختلفان عن الحروف الهجائية التى وردت فى مفاتيح بعض السور. * تكرار تركيب واحد فيها إحدى وثلاثين مرة (فبأى آلاء ربكما تكذبان). وليس لهذا التكرار نظير فى القرآن كله.

* تعقيب كل آية فيها بالاستفهام بدءاً من الآية [١٧] حتى الآية [٧٧] ما عدا أربع مرات أعقب الاستفهام فيها آيتين آيتين^(١).

وتكثيف الاستفهام بهذه الصورة لم يرد فى أى سورة أخرى من سور القرآن.

* بناء فواصلها على حرف المد (الألف) وعلى حرف النون بعده فيما عدا ست آيات وقع فيها الميم بعد حرف المد (الألف)^(٢).

(١) هى المواضع الآتية [١٤-١٥-١٦] - [١٩-٢٠-٢١] - [٢٦-٢٧-٢٨] - [٤٣-٤٤-٤٥].

(٢) وهى آيات: [١٠-١١-٢٧-٤١] - [٧٢-٧٨].

وآيتين وقع في إحداهما الياء قبل النون (المغربين) وفي الثانية الواو قبل النون (المجرمون)^(١).

وآيتين كانت فاصلتهما حرف (راء) بعد الألف: (الفخار) ثم (نار)^(٢).
* ونجم عن هذا كله إيقاع صوتى متميز سريع الأداء، إذا سُمِعَت من قارئ متمكن هز القلوب هزاً، وجذب النفوس جذباً، وأمتع المشاعر إمتاعاً، وطوّف بالسامع فى آفاق رحبة، حتى لكأنه طائر يرفرف بجناحيه فوق حدود الزمان، وحدود المكان.
أما خصائصها الموضوعية، فإنها - بعد التمهيد - تبنت موضوعاً واحداً هو الامتنان على العباد بجلال النعم وأمهااتها. ثم إنها قراءة بالصوت والصورة فى كتاب الكون العظيم، أو آلة تصوير بارعة تلتقط المناظر الآسرة، والمشاهد الباهرة مع تجوال ممتع فى ما أعده الله للعباد الذين آمنوا بالله واعتصموا به وأخلصوا له الدين. تجوال فى رياض الجنة ونعيمها بعد مشهد مأساوى تراه يحيق بالمجرمين مشدودين من نواصيهم وأقدامهم ليلْقَوْا فى أتون الجحيم، تراهم وقد كبكبوا فيها يطوفون فى دركاتهما فى حميم آن يشوى الوجوه، ويقطع الأمعاء، كلما نضجت جلودهم بُدِّلُوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب.

وقد خلت السورة مما حفل به القرآن المكى من مواجهات المشركين، وتعدد آلهتهم المدعاة، وإنكارهم البعث وسوق القصص الزاجرة لهم.
وكما بدأت السورة بالثناء على الرحمن المنان. كان ختامها الثناء على الرحمن الكريم المنان:

(تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام).

* * *

(٢) وهما آيتا [١٤-١٥].

(١) وهما آيتا [١٧-٤٣].

سورة الواقعة

١ - ﴿أَصْحَابُ الْمِئْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِئْمَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا
أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الواقعة: ٨، ٩].

الدراسة والتحليل:

الواقعة سورة مكية، نزلت بعد سورة (طه) وقبل سورة الشعراء، وترتيبها النزولي السادسة والأربعون فهي من أوائل سور القرآن نزولاً.

ولها خصائص بيانية قريبة الشبه من خصائص جاراتها الثلاث:
النجم - القمر - الرحمن - ولهذا كان وضعها إثر بعض في الترتيب المصحف من
الحكمة بمكان.

أما خصائصها الموضوعية فتكاد تكون هذه السورة وفقاً على أحداث القيامة والحياة
الآخرة. مع فصل ممتع سيق للاستدلال على كمال قدرة الله، وعميم أفضاله على
عباده، ثم الثناء على القرآن العظيم، والإشارة إلى عجز من عدا الله من المخلوقات.
وكان أول استفهام يرد فيها هو ما في الآيتين موضوع الدراسة.

* (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة)؟ * (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة)؟
وقد أجمع الأئمة على أن الاستفهام الأول (ما أصحاب الميمنة)؟ للتفخيم والتعجيب
من رفعة شأنهم عند الله يوم القيامة.
وأن الاستفهام الثاني (ما أصحاب المشأمة) للتفظيع والتعجيب من انحطاط منزلتهم
عند الله يوم القيامة^(١).

ويضاف إليهما من المعاني الثانية البشارة في الأول. والندارة في الثاني.

(١) الكشف (٥٣/٤) روح المعاني (١٣٠/٢٧) تفسير أبي السعود (١٨٩/٨). التحرير والتنوير
(٢٨٦/٢٧) وما بعدها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة)؟ هذه الجملة، والتي بعدها تفصيل للإجمال الذى فى قوله تعالى:

(وكنتم أزواجا ثلاثة) [٧] والفاء للتفريع . وهذا تقسيم للناس يوم القيامة، وهم كما ورد فى السورة:

* السابقون السابقون . * أصحاب الميمنة . * أصحاب المشأمة .

وهم - كذلك - فى الترتيب، وإن ذكر (السابقون السابقون) مؤخراً. فهو مقدم على الصنفين المذكورين. وتأخيرهما فى اللفظ لا يمنع من أولويته فى المعنى؛ لأن الأصل كان أن يقال:

فالسابقون السابقون. فأصحاب الميمنة.. فأصحاب المشأمة. هذا على الإجمال. أما على التفصيل الذى ورد بعد الإشارة إلى الأصناف الثلاثة فيكون ذكرهم فى تفصيل أجزيهم وفق ذكرهم فى مجمل الإشارة إليهم.

والنظم طوى ذكر (السابقون) فى الإجمال، وأتى به مقدماً على أصحاب اليمين وعلى أصحاب الشمال فى التفصيل وهذا من الإدماج البديع، والإيجاز البليغ. فقال:

﴿والسابقون السابقون، أولئك المقربون، فى جنات النعيم..﴾ إلى قوله عز وجل:

﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً، إلا قِيلاً سلاماً سلاماً﴾ [٢٥-٢٦] ثم عطف عليهم تفصيل ما أعد لأصحاب اليمين. وقُدِّم فى الإجمال أصحاب اليمين أو الميمنة على أصحاب الشمال أو المشأمة، لشرف المقدم على المؤخر، وأصحاب اليمين هم من يؤتُون صحائف أعمالهم بأيمانهم، أو أهل اليمين والخير عند الله.

وسموا فى الإجمال أصحاب الميمنة ضد الميسرة، وسموا فى التفصيل أصحاب اليمين ضد الشمال.. إما تَفَنُّناً فى العبارة وإما للجمع لهم بين الوقوف فى المحشر ناحية اليمين. وفى السعادة كانوا أصحاب الميمنة. لما فى هذا من التفاؤل الحسن.

وفى نظم الجملة (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) جُعِلَ الخبر هذه العبارة

الاستفهامية كناية عن التعجب من قدر سعادتهم عند الله، لأن الشيء الخارج عن المعهود يُسأل عنه ويتعجب منه.

ووضع المظهر (ما أصحاب الميمنة) موضع المضمّر: ما هم إشارة إلى شرف الوصف الذى وصفوا به، لأنه أدخل فى إسعادهم وحسن مصيرهم.

وحذف جواب الاستفهام (ما أصحاب الميمنة) وهو سؤال عن حالهم عند الله. هذا الحذف إشارة إلى تفخيم الجواب المحذوف، حتى لكأن اللغة تعجز عن تصويره، وليذهب الخيال فيه كل مذهب يستدعيه المقام.

* (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) يقال فيه ما قيل فى نظيره. إلا المراد من الاستفهام فإنه يختلف عن المراد من الاستفهام فى الأول.

ذلك كان للتفخيم والتعجيب من فرط سعادتهم، وهذا المراد منه التهويل والتفطيع وفرط شقاوتهم، والمشأمة: الشمال، أو الشؤم، وهى كناية كانت العرب تستعملها فى الدلالة على الشر. كما كانت تستعمل اليمين واليمن كناية عن الخير.

* والجمع بين الميمنة والمشأمة طباق إيجابى اقتضاه الحال؛ لأن الكلام مسوق للمقارنة بين الفريقين.

* * *

٢ - ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧].

الدراسة والتحليل:

أعيد الاستفهام فى هذه الآية تمهيداً لتفصيل جزاء أصحاب اليمين بعد أن فرغ النظم من تفصيل جزاء (السابقون السابقون) وهذا التمهيد من شأنه لفت الأنظار إلى عقبى الكلام كيف تكون. وقد بين النظم جزاءهم فى الآيات الآتية ﴿فى سدر مخضود وطلح منضود. وظل ممدود. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا. لأصحاب اليمين﴾ [٢٨-٣٨].

أَسْرَارُ النِّظْمِ وَبَلَاغِيَاتِهِ:

تقدم مبحث الاستفهام آنفاً. والذي نقوله - هنا - إن جملة الاستفهام استئناف مسوق لتفصيل الإجمال الذى تقدم فى قوله تعالى:

* ﴿فَأَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ﴾ وقد تقدم أن هذه الآية كانت - مع نظائرها - تفصيلاً للإجمال فى قوله تعالى (وكنتم أزواجاً ثلاثاً).

فهى تفصيل باعتبار، وإجمال باعتبار آخر.

تفصيل باعتبار بيان المراد من الأزواج الثلاثة. وإجمال لأن جزاءهم ومنزلتهم عند الله لم تذكر فى المرة الأولى. ولما أريد ذكرها مفصلة، مُهَّد لها بإعادة ذلك الاستفهام. تحريكا للمشاعر، وتهية للذهن لحسن التلقى ويلاحظ فى عناصر الجزء: قصر الآيات، وازدواجها. وبناء فواصلها على كلمات متوازنة، سريعة الإيقاع شجية الألحان مع ما فى النظم من كنايات وسجع واستعارات.

* * *

٣ - ﴿وَأَصْحَابُ الشَّامَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّامَالِ﴾ [الواقعة: ٤١].

الدراسة والتحليل:

وأعيد هذا الاستفهام لما أعيد له نظيره السابق، وليكون الوصف تالياً للموصوف. وسمّوا هنا (أصحاب الشمال) وكانوا من قبل (أصحاب المشأمة) ليجمع لهم بين شؤم الحظ والمصير، وكونهم فى مكان لاخير ولا سعادة فيه مع الإشارة مرة أخرى إلى التهويل مما يحل بهم، وفظاعة متقلبهم ومثواهم.

أَسْرَارُ النِّظْمِ وَبَلَاغِيَاتِهِ:

انتقى النظم الحكيم لكل زوج أو صنف من الأزواج الثلاثة ما يناسبه من المعانى والألفاظ. فهى فى جانب (السابقون) و(أصحاب اليمين) فيها إبهاج وروح وانتشاء ودعة.

وهى فى (أصحاب الشمال) غامّة مقبضة، محزنة، مزكّمة للأنوف مثيرة للقلق والاضطراب.

قارن بين ما وصف به نعيم أهل الجنة، وما وصف به شقاء أهل النار:
* ولدان - مخلدون - كأس - أكواب - يشتهون - حور عين - كأمثال اللؤلؤ
المكنون - سلاما سلاما .

* سدر مخضود - طلح منضود - ظل ممدود - ماء مسكوب - فاكهة كثيرة لا
مقطوعة ولا ممنوعة - فرش مرفوعة - أبكارا .

* سموم وحميم - ظل من يحموم - لا بارد ولا كريم .
إن الألفاظ - بَلَّهَ المعانى - فى رسم نعيم أهل الجنة هى نِعَمٌ فى نفسها برسماها
وجرسها، وحلاوة مذاقها .

والألفاظ - بَلَّهَ المعانى - فى جزاء أهل النار جنود باطشة، خانقة، وزبانية غلاظ
شداد مع ما شاع فى النظم من كنايات ومجازات وتمثيلات أدت معانيها أجمل تأدية .

* * *

٤ - ﴿وَكَاُنَا يَقُولُونَ اِثْنَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا اَمَّا اَنَّا لَمَبْعُوثُونَ * اَوْ اَبَاؤُنَا
الْاَوَّلُونَ﴾
[الواقعة: ٤٧-٤٨] .

الدراسة والتحليل:

هاتان الآيتان وردتا ضمن آيات يُعَلَّلُ فيها القرآن مصير أهل الشمال وكونهم فى
ذلك اللون من العذاب المؤلم . وقد جاء النظم وهو يعلل دخولهم النار هكذا:
﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾
[الواقعة: ٤٥-٤٦] .

يعنى أن هذا المصير السىء استحقوه بالجرائم الآتية:
* الترف فى الحياة الدنيا وغفلتهم عن الحياة الآخرة . * الإصرار على الإثم
الكبير . * كفرهم بما جاءت به الرسل ، وإنكارهم الحياة الآخرة .
وقد ورد فى الآيتين موضوع الدراسة هذان الاستفهامان:
* (أثنا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون)؟ * (أو آبائنا الأولون)؟
ومذاهب الأئمة فى هذين الاستفهامين قد وقفنا عليها من قبل فى مواضع كثيرة .

وخلاصة ما قيل فيها من قبل هو الآتى :

أن الهمزة فى (أئذا) للإنكار والاستبعاد بانين هذا الإنكار على استحالة عودة الحياة إلى الأجساد بعد فنائها وصيرورتها ترابا وعظاما .

والهمزة الثانية فى (أئنا) تأكيد للأولى عند الأئمة يعنى أنها لتوكيد الإنكار الذى تقدم، هذا ما قاله الإمام أبو السعود من قبل ولم يعترض عليه أحد منهم فصار مذهبا لهم .

وقد كنا أبدينا فهما جديداً مخالفا لما استقر عندهم خلاصته :

أن الاستفهام الثانى الداخلى على جملة مؤكدة بـ «أن» واسمية الجملة، ليس لتوكيد الإنكار؛ ولكنه لإنكار المؤكد .

ذلك أن منكرى البعث ورد إليهم الخبر بالبعث عن لسان الشرع مؤكدا . فأرادوا نفيه فى صورته المؤكدة . وليس التوكيد فى ما حكاه النظم عنهم - هنا - (أئنا لمبعوثون) من إنشائهم، بل هو حكاية منهم لمجىء الخبر بالبعث عن لسان الشرع مؤكداً . وهذا الفهم الجديد صالح للتطبيق على جميع المواضع من هذا القبيل . وليس وقفاً على موضع دون آخر .

أما الاستفهام الثانى (أو أباؤنا الأولون) فهو معطوف على الأول وحكمه حكمه . فكلاهما للإنكار، والمعنى أبعد تلك الحالة نبعث نحن ونبعث أباؤنا؟
أسرار النظم وبلاغياته:

* (وكانوا يقولون) أوثر الماضى فى (كانوا) والمضارع فى (يقولون) لأن هذا سيكون حكاية عنهم يوم القيامة أما المضارع فلإشارة إلى أن قولهم هذا كانوا يرددونه كثيراً، مرات إثر مرات .

* (أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما) تنكير (ترابا) وعظاما للمبالغة فى تصوير الفناء الذى صاروا فيه وتقديم (ترابا) على (عظاما) لأنها أدخل فى تبرير الإنكار حسب زعمهم .

* (أئنا لمبعوثون) الهمزة تأكيد للاستفهام الأول ومعنى الإنكار فيه . إما تأكيد الخبر

(إننا لمبعوثون) فهو - كما تقدم حكاية لورود الخبر بالبعث فى لسان الشرع مؤكداً. واشتقاق اسم المفعول (مبعوثون) الشبيه بالفعل الذى لم يسم فاعله، كراهية إسناد البعث إلى الله عز وجل، لأن أنفسهم - لعنادها - لاتساعدهم على ذلك. * (أو أبأؤنا الأولون) الواو للعطف والمعطوف عليه هو ﴿مبعوثون﴾ والهمزة مقدمة من تأخير على مذهب الجمهور. والتقدير: أنبعث، وأيبعث أبأؤنا؟ ووصف ﴿أبأؤهم﴾ بـ ﴿الأولون﴾ لأن ذلك أدخل فى تبرير الإنكار.

يعنى أن آباءهم الأقدمين طال الزمن على موتهم ولم يبعث منهم أحد. فكيف نبعث نحن إذا متنا وبليت أجسادنا؟ لذلك جاء الرد عليهم بأمر الله رسوله الكريم أن يقول لهم: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠].

وكفى بهم غباوة وجهلا أن دعاهم موت أبائهم وعدم عودتهم إلى الحياة إلى إنكار البعث الذى سيكون عند أجله المعلوم.

* * *

٥ - ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾؟

[الواقعة: ٥٨، ٥٩].

الدراسة والتحليل:

بدءاً من هاتين الآيتين، تعقد سورة الواقعة فصلاً ممتعاً من الحوار العلمى المحكم، لبيان طلاقة قدرة الله وبديع حكمته، وعجز المخلوقين. حوار يُنطقُ الجماد، ويحيى الموتى، ويبهر العقول، فتَخرُجائية أمام جلال الله وكماله وجماله وبديع صنعه.

يبدأ هذا الحوار بمثل يسوقه الله للناس من أنفسهم فيقرهم بما يأتى: إن الأزواج يلتقون، ويستقر ماء كل منهم فى الرحم، وهم يشعرون برحلة ذلك الماء من أصلابهم، والزوجات من ترائبهن أهذا الماء الذى يراق ويُمْنى، وقد تحول

عَبَّرَ مراحل غيبية، تحول بعد تسعة أشهر إلى خلق آخر مكتمل التكوين أهم الذين تعهدوه ورعوه حتى خلقوه خلقاً آخر سويًا؟
من منهم يدعى ذلك وإن كان مجنوناً؟ لا أحد منهم يفعل ذلك. وإنما هو صنع الله وحده.

وقد ورد في الآيتين الاستفهامان الآتيان:
﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ﴾. ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾؟
أهمل الأئمة الحديث عن الاستفهام الأول. وأشار الإمام الألويسي إلى أنه مثل نظائره السابقة - يعنى بمعنى أخبرونى.
كما نص هو والإمام أبو السعود على جواز أن تكون ﴿أَمْ﴾ منقطعة، وأن تكون متصلة؛ وقدرا المعنى على كلا الوجهين^(١).
وجزم الإمام الطاهر بأن ﴿أَمْ﴾ متصلة معادلة لما بعد الهمزة^(٢).

والخلاصة: إن الاستفهام الأول على مذهب الأئمة والجمهور بمعنى أخبرونى، وعلى ما رجحناه من قبل فى كل مواضعه المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن ليحكم عليه وهو حاضر مائل فيه، ولن نمل من ترديد هذا الفهم؛ لأنه الأنسب بلاغة، وبخاصة فى بلاغة القرآن. ويردف على هذا المعنى التشويق إلى المستفهم عنه.
أما الاستفهام الثانى: ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ فالذى نجم به أن ﴿أَمْ﴾ فيه متصلة لا منقطعة كما قال بعضهم.

وصدر الاستفهام ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ للإنكار قطعاً أما ﴿أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ فهو للتقرير قطعاً.

ومن الإسراف الذى يبرأ منه كتاب الله العزيز القول بأن ﴿أَمْ﴾ فى هذه الآية وفى ما بعدها منقطعة، وأن المعنى - هنا - : بل أنحن الخالقون؟ تقول من الإسراف المذموم هذا القول. ولا يمنع من القول بأن ﴿أَمْ﴾ هنا متصلة أن ما بعدها جملة

(١) تفسير أبى السعود (٨ / ١٩٧) وروح المعانى (٢٧ / ١٤٦). (٢) التحرير والتنوير (٢٧ / ١١٤).

والمتصلة لا تليها الجملة؛ فهذه قاعدة أغلبية لا مطردة، ودلالة المقام أقوى من دلالة القواعد الصناعية.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفأرأيتم ما تمنون﴾ أفأرأيتم تنبيه وقرع عصى لتخليص النفوس من الشواغل، وتمثيل المستفهم عنه أمام ناظرها ليتمكن المعنى - بعد وروده - فى الذهن كل تمكن .
﴿ما تمنون﴾ كناية لطيفة عن قذف الماء المعهود من الآباء والأمهات، والرؤية علمية لا حسية، كما ذهب بعضهم، وإن كان يُحسُّ بها؛ لأن الإحساس بها ليس طريقه البصر بل الانفعال النفسى. أما المستفهم عنه ﴿ما تمنون﴾ فهى أمر غيبى بالنسبة للبصر وهذه حقيقة لا نزاع فيها.

* ﴿أنتم تخلقونه﴾ ولى ﴿أنتم﴾ همزة الإنكار لأنه محط ذلك الإنكار، فالنزاع ليس فى الفعل وإنما هو فى الفاعل: والتقدير: أنتم لا تخلقونه. وإيثار المضارع ﴿تخلقونه﴾ على الماضى خلقتموه كناية عن شمول الإنكار كل الأوقات.

* ﴿أم نحن الخالقون﴾ أم متصلة والتقدير. بل نحن الخالقون. وتقديم المسند إليه على المسند المعرف بالألف واللام لإفادة القصر الحقيقى التحقيقى وخولف فى بناء المسند فجاء فعلا فى الأول ﴿تخلقونه﴾ واسم فاعل فى الثانى ﴿الخالقون﴾ لأن الفعل ورد فى حيز الإنكار. والثانى ورد فى حيز التقرير. فدلالة الاسم عليه أنسب وأبلغ ولما فيه من تناسب فواصل الآيات.

* * *

٦ - ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

[الواقعة: ٦٣، ٦٤].

٧ - ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ

الْمُنْزِلُونَ﴾

[الواقعة: ٦٨، ٦٩].

٨ - ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾

[الواقعة: ٧١، ٧٢].

الدراسة والتحليل:

فى هذه الآيات الست ستة استفهامات كلها جاءت على نسق الاستفهام السابق. وما قيل فيه يقال فيها لذلك آثرنا جمعها فى مبحث واحد. وفى هذه الآيات استدلال على باهر قدره الله، وبديع صنعه، وعميم فضله على العباد، وإظهار عجزهم، وتبكيك الذين كفروا وأنكروا قدرة الله على البعث والنشور.

ونوجز المراد من الاستفهام فى البيان الآتى:

م	الاستفهام	معناه المجازى
١	أفرأيتم ما تحرثون	الرؤية بصرية - ومعناه: أخبرونى
٢	أأنتم تزرعون	إنكارى - إنكار الفاعل
٣	أم نحن الزارعون	تقريرى - وأم متصلة
٤	أفرأيتم الماء الذى تشربون	الرؤية بصرية - ومعناه: أخبرونى
٥	أأنتم أنزلتموه من المزن	إنكارى - إنكار الفاعل
٦	أم نحن المنزلون	تقريرى - وأم متصلة
٧	أفرأيتم النار التى تورون	الرؤية بصرية - ومعناه: أخبرونى
٨	أأنتم أنشأتم شجرتها	إنكارى - إنكار الفاعل
٩	أم نحن المنشئون	تقريرى - وأم متصلة

أسرار النظم وبلاغياته:

الاستفهامات الاثنا عشر التى فى هذه الآيات الثمانى بدءاً من قوله تعالى :
* ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونُ﴾ إلى قوله عز وجل ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾
اتخذت من أصول النعم على العباد منفذا تنفذ منه إلى أعماق القلوب، فبدأت
بنعمة خلق الإنسان، ثم ما ينبت الله من النباتات التى تختلف ألوانها وطعومها
وأحجامها ومنافعها فى حياة الناس مما يطعمون وتقوم عليه حياتهم.
ثم رتبت على هاتين النعمتين نعمة الماء الذى به قوام الحياة، ويحتاج إليه العباد
وبخاصة بعد تناول طعامهم، ثم انتهت إلى النار وما فيها من متاع ومنافع يحتاج إليها
الإنسان فى إنضاج طعامه، وفى الصناعات التى تناسب كل عصر.
فالنسق الذى سارت عليه الآيات نسق حكيم كما ترى، ومن السمات البيانىة أن
الآيات الثمانى أثرت ذكر الفعل - مضارعاً وماضياً فى الإسناد المنفى عن المخاطبين أما
فى جانب الله فقد أثرت ذكر الاسم المثبت إسناده إلى الله عز وعلا هكذا.

﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾.

﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾.

﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَازِنِ، أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾.

﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾.

وهذه هى بلاغة القرآن، تتقى التراكيب والصيغ المناسبة للدلالة على المعانى،
ودلالة اسم الفاعل على إسناد هذه «الوقائع» إلى الله فى اللفظ، هو المناسب للمعنى،
لأن اسم الفاعل يفيد قيام الصفة بالموصوف أما إسناد الفعل - ماضياً أو مضارعاً -
إلى غير الله فى هذه الوقائع، مع وروده منفياً فى اللفظ، فهو المناسب لتجريد الفعل
عن الفاعل. لأن دلالة الأفعال الانقطاع ودلالة الأسماء الاتصال.

ومما يلفت النظر - بلاغياً - أن فعلين مما أسند منفياً إلى غير الله جاء مضارعين،
وهما: ﴿تَخْلُقُونَهُ - تَزْرَعُونَهُ﴾.

وفعلين جاءا ماضيين، وهما: ﴿أَنْزَلْتُمُوهُ - أَنْشَأْتُمْ﴾.

ويلوح لنا أن السر البياني في ما جاء مضارعاً، الدلالة على أن العباد لهم صلة سببية بهذين الفعلين، فهم الذين يمتنون، وهم الذين يزرعون في حدود قدرتهم المحدودة كغشيان النساء، وحرث الأرض وبذر الحب في الأرض. وهذه النشاطات لا يخلو منها زمن - فناسب أن يكون المضارع هو المؤدى لها.

أما إنزال الماء من السحاب، وإيجاد أصل النار فليس للإنسان صلة ما به، بل هو عمل خالص لله. فناسب أن يكون الماضي هو المؤدى عنها؛ لأن الله قدر الأقوات يوم خلق السموات والأرض كما جاء في سورة فصلت من قبل. فسبحان الذي أنزل هذا القرآن العظيم.

* * *

٩ - ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ [الواقعة: ٨١].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية لها ارتباط وثيق بآيات قبلها، بدأت بقسم من الله، على رفعة شأن القرآن، وكونه منزلاً من الله. وتلك الآيات هي:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

[الواقعة: ٧٥ - ٨٠].

ثم جاءت الآية موضوع الدراسة، تخاطب المشركين خاصة، والناس عامة، مشيرة باسم الإشارة ﴿هذا﴾ إلى القرآن الكريم، الذي امتدحه الله قبل هذه الآية، وصدرت - كما ترى - بهذا الاستفهام الذي هو الآية كلها: ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾.

والدهن التهاون والتراخي، والمراد - هنا - الإعراض عن القرآن.

وهو استفهام إنكارى قطعاً، ينكر الله عليهم أن يكون كتابه الكريم موضع زهد وإعراض، أو تراخ وتهاون.

ويرد على هذا الإنكار التقرير والتجهيل ، لأن من زهد فى القرآن وتهاون به كان أجهل الجهلاء ، وأغبى الأغبياء .

وبخاصة بعد ما بين الله لهم منزلته عنده ، ورفعة شأنه وتشريفه وحفظه . ونزوله من عند رب العالمين .

إن الشقى - كل الشقاء - هو من أدار ظهره لكلام الله .

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿أفبهذا الحديث﴾؟ الهمزة مقدمة من تأخير ، والفاء للعطف على ما قبلها من الثناء على القرآن ، وبيان منزلته عند الله .

وأوثر الإشارة إليه باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب ، لقرب الحديث عنه ، وكونه قريباً منهم هدايته ونفعه . والأمور النافعة - وفى مقدمتها القرآن - كما لها قريباً ممن ينتفع بها ، مصداق هذا قوله تعالى :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ . [الإسراء : ٩] .

* ﴿أنتم مدهنون﴾ : الإدهان التهاون . وفى ﴿مدهنون﴾ استعارة محسوس لمعقول . لأن الإدهان هو الإلانة والميل جانباً فى الأمور التى تتطلب قوة وصلابة شبه إعراضهم عن القرآن ، وسهولة انصرافهم عنه ، وهو أمر معنوى ، بالتراخى والتلاين الجسدى ، بجامع ما يترتب على كل من فوات المرغوب فيه . والبوء بالخسران .

وقد أكد النظم نسبة التهاون بالقرآن إليهم بتكرار الإسناد فى الجملة مرتين . ثم باسمية الجملة رأساً ، فاسم الفاعل مسند إلى واو الجماعة ، وهو الضمير العائد إليهم . ثم أسند الخبر (مدهنون) إلى ضميرهم المنفصل : ﴿أنتم﴾ مع اسمية الجملة رأساً ، ثم مجئ الخبر اسماً . وفى هذا تشديد للإنكار عليهم ، وتعريض بغاوتهم الداعية إلى السخرية منهم . والنعى عليهم بالجهل .

سورة الحديد

١ - ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
[الحديد: ٨].
الدراسة والتحليل:

سورة الحديد مختلف فيها اختلافا شديداً حول متى وأين نزلت؟ هل هي مكية أم مدنية؟ أم صدرها مكى وماعدها مدنى؟ أم مكى ومدنى؟
والذى يبدو أنها مدنية، نزلت على الأقل بعد صلح الحديبية فى العام السادس الهجرى. ولنا على ذلك دليلان:
الأول: وهو عام فى السورة كلها، إذ نجد أغراضها وموضوعاتها هى الموضوعات التى اهتم القرآن بها بالمدينة بعد الهجرة.

الثانى: أن فيها آية تقطع بمدنيته، وهى قوله تعالى:
﴿... لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
[الحديد: ١٠].

وعلى هذا - وهو مذهب الجمهور يكون نزول سورة الحديد بعد سورة الزلزلة، وقبل سورة (محمد) ﷺ وترتيبها فى النزول هو السادسة والتسعون.
وكان أول استفهام ورد فيها هو قوله تعالى:
(وما لكم لا تؤمنون بالله..؟)

هذا التركيب الاستفهامى عرضنا له مرات من قبل وعالجناه فى ضوء الأصول البلاغية وآراء الأئمة المفسرين، ورأينا أنهم يحملونه على معنى واحد فى كل مواضعه، وبينوا كيفية دلالة -بلاغيا- على ذلك المعنى.
وكنا قد وضعنا له ضابطا تدرج تحته كل صوره، ولا بأس من إعادته - هنا - فى إيجاز:

هو كل استفهام كانت الآداة فيه (ما) تاليا لها حرف الجر (لـ) جاراً لضمير المتكلم أو الغائب أو المخاطب، ومن صوره ما يأتي:

مالى - مالنا - مالك - مالكما - مالكم - مالكن - ماله - مالها - مالهما - مالهم - مالهن.

هذا الاستفهام عند جميع الأئمة، سؤال عن السبب الحامل على المستفهم عنه، كقول إخوة يوسف لأبيهم - وقد تقدم (مالك لا تأمنا على يوسف)؟

فهم يسألون أباهم عن السبب الذى حمله على منع خروج يوسف معهم، والسؤال عن الشيء مطلقاً - ومنه السبب الخاص هنا - يقتضى عدم وجوده وعدم كونه كناية عن إنكاره أصلاً. فقد كنى إخوة يوسف بالاستفهام عن سبب المنع بأن المنع لاسبب له أصلاً. وهذا هو الإنكار.

ومعنى الاستفهام فى الآية- موضوع الدراسة- هو الإنكار أى أن الله عز وجل ينكر على عبادة عدم الإيمان به، ويُخرج الكلام مُخرج أن عدم إيمانهم ليس له سبب فى الوجود، وهذه خلاصة ما قيل ويقال فيه. ويضاف إلى الإنكار التوبيخ والتجهيل. أسرار النظم وبلاغياته:

* (وما لكم لا تؤمنون بالله) الواو عاطفة على قوله تعالى قبل هذه الآية: (آمنوا بالله ورسوله) والاستفهام (ما لكم) من الكنايات اللطيفة، التى كُنِيَ فيها بنفى السبب عن نفى المسبب وهو عدم الإيمان بالله. عز وجل.

وفى إثارة وقوع المضارع فى حيز النفى (لا تؤمنون) لأن الإنكار مسلط على الحال والاستقبال. وأداة الدلالة عليهما هى الفعل المضارع والجار والمجرور (بالله) لتشديد الإنكار وتقويته.

* (والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم) جملة حالية، وهى مسوقة لتشديد الإنكار وتقبيح عدم الإيمان. وفى هذه الجملة من المؤكدات اللفظية ما يأتى:

* اسمية الجملة (والرسول يدعوكم..)

* المضارع (يدعوكم) لما فيه من تكرار الدعوة مرة بعد مرة.

* إيثار الصفة (الرسول) على الموصوف (محمد) لما فى الصفة من دلالة على شرعية الدعوة وتفخيم شأنها لأن الذى يدعوهم هو الرسول وإن كان اسمه محمداً ﷺ.

* الجار والمجرور (بريكم) مضافا إلى المخاطبين، تريقا فى الخطاب، وتليينا فى الطلب، وأن المدعو للإيمان به هو ربهم المنعم عليهم.

* وإيثار (رب) من بين الأسماء الحسنى، ولم يقل (الله) مثلاً لأن صلة (الله) بالمخاطبين معنوية فحسب، أما صلة (رب) فمعنوية ولفظية حيث أضيفت إليهم، واسم الجلالة (الله) لا يضاف، وما فى صلته اعتباران معنوى ولفظى فهو أدخل فى باب الإلزام بالإيمان مما صلته باعتبار واحد.

* (وقد أخذ ميثاقكم) جملة اعتراضية - مسوقة للتذكير بالميثاق الغيبى الذى أخذه الله على الخلق: (ألمست بريكم؟ قالوا: بلى) وسره البلاغى الحث على الإيمان.

* (إن كنتم مؤمنين) تهيج وإلهاب وحث شديد على الإيمان واستفراغ مافى النفوس من نخوة ومروءة ودعوة للتغلب على الأهواء والمعاندة.

* * *

٢ - ﴿ وَمَالَكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

[الحديد: ١٠].

الدراسة والتحليل:

وهذا خطاب من الله للمؤمنين خاصة، ينكر عليهم فيه إحجامهم عن الانفاق فى سبيله، ويحثهم على ذلك الانفاق، ويبين لهم أن الله غنى لأن له مافى السموات والأرض، فهو إذا دعاهم إلى الانفاق دعاهم إلى مافيه سعادتهم العاجلة والآجلة، وهو لأنه غنى يجزل الثواب لمن أنفق طاعة فى سبيله وإبتغاء مرضاته، ثم يبين لهم أن الذين بادروا بالإنفاق والجهاد فى سبيله أعلى درجة من الذين تباطؤوا ثم أنفقوا وقاتلوا بعد أن فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين ومع ذلك التفاوت بين الذين بادروا والذين

تباطؤا فإن لكل منهم جزاءه المناسب عند الله والله محيط علما بأحوالهم.
وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام:

(ومالككم ألا تنفقوا فى سبيل الله)؟

وقد تحدثنا بما فيه كفاية عن نظير هذا الاستفهام فى المبحث المتقدم مباشرة، وقلنا إنه استفهام إنكار، إنكار سبب المستفهم عنه توصلًا إلى إنكار المسبب.

والمسبب المنكر فى الآية المتقدمة على هذه كان عدم الإيمان بالله أما المسبب المنكر فى هذه الآية فهو عدم الانفاق فى سبيل الله وطريق الإنكار فيهما معاً هو الكناية اللطيفة، وهى التكنية عن إنكار المسبب بإنكار السبب، وهى كناية لها حضور ملحوظ فى النظم القرآنى الحكيم، وتكون بإنكار السبب أو الحال أو المكان أو الزمان أو الفاعل أو المفعول. وقد مرت الأمثلة على ذلك كله فى غضون هذه الدراسة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ومالككم) الواو عاطفة على قوله تعالى من قبل (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)

[الحديد: ٧].

والاستفهام إنكار عليهم لتركهم الانفاق فى سبيل الله بعد أنكر على من لم يؤمن منهم عدم الإيمان بالله وطريق الإنكار -هنا- هو الكناية التى بسطنا القول فيها من قبل كثيراً أى لا عذر لكم فى عدم الإنفاق ولا سبب لكم فى تركه.

* (ألا تنفقوا فى سبيل الله) الفعل منصوب بـ(أن) المدغمة فى (لا) والتقدير: فى أن لا تنفقوا أى فى ترك الانفاق، وجيء بالمصدر المؤول -هنا - : (ألا تنفقوا) وقد خلا منه قوله تعالى من (ومالككم لا تؤمنون بالله) ولا بد من داع بلاغى أثر ذكره هنا وعدم ذكره فى الأول.

وهو - كما لاح لنا - أن الفرق بين الموضعين أن دواعى عدم الانفاق لها وجود مرغّب فيه عند المخاطبين وهو الحرص على المال وخشية ضياعه. أما عدم الإيمان بالله فليست له دواعى إيجابية، وإنما دواعيه سلبية لا وجود لها فى طبيعة الإنسان.

والمصدر المؤول أقوى معنى من مجرد الفعل، لأنه يؤول إلى اسم ودلالة الاسم

أدوم وأرسخ من دلالة الفعل ، فسبحان من أنزل هذا البيان المعجز حقًا .
* (فى سبيل الله . والله ميراث السموات والأرض) فى قوله تعالى (فى سبيل الله) صورتان
بلاغيتان :

إحدهما: فى التركيب كله ، وهو كناية عما يرضى الله تعالى من أعمال البر ، كناية
عن موصوف

والثانية: استعارة تصريحية أصلية ، حيث شبه دين الله وهو أمر معنوى عقلى ،
بالسبيل ، وهو أمر حسى مادى ، أى المنهاج والطريق ثم حذف الشبه منهاج الله ، وأقيم
المشبه به (سبيل الله) مقامه .

والقرينة هى الإضافة إلى الله . والعلاقة هى الوضوح والاستقامة وفى الإنفاق
مضافا إلى سبيل الله تشديد للإنكار وحث على فعل الإنفاق المنكر تركه .

أما (والله ميراث السموات والأرض) فهو إما حال من المضاف اليه - الله - أو
استئناف مسوق لتشديد الإنكار من جهة ولزيادة الحث على الانفاق من جهة أخرى .

وفى (ميراث) استعارة أصلية ، شبه فيها ترك المالكين ما يملكون بالموت الشامل يوم
القيامة ، بالميراث بجامع تعاقب الملكية فى كل منهما .

وفى هذا كناية خفية - أى فى التركيب كله - عن هلاك الخلق جميعا وتركهم
ما حولهم الله وراء ظهورهم .

ويجوز أن يكون فى كلمة (ميراث) كناية منظور فيها إلى قوله تعالى قبيل هذه الآية
(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) أى أن المال ملك لله ، والناس خلفاء فيه والكناية فى
(ميراث) هنا - بمعنى : والله كل ما فى السموات والأرض .

ويجوز أن يكون المراد من (ميراث السموات والأرض) كناية عن غنى الله المطلق ،
وسرها ترغيب المخاطبين فى الانفاق ، لأن الذى أمرهم به غنى يكافؤهم فيجزل لهم
المكافأة . .

وعلى التقدير الأول يكون فى الكلام إيجاز بالحذف : أى ميراث أهل السموات
وأهل الأرض .

وإعادة اسم الجلالة فى (ولله ميراث السموات والأرض) مع قوله تعالى قبله: (فى سبيل الله) لتربية المهابة فى النفوس. وزيادة تشديد فى الإنكار، ومبالغة فى الحث على الانفاق.

* (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) تقديم الانفاق على القتال لأن الانفاق أعم من القتال افراداً وزماناً وقدرة فما أكثر من لهم قدرة على الانفاق ولأقدرة لهم على القتال. وفيه ترق فى المدح من الصعب إلى الأصعب.

وفى حذف مفعول (أنفق) ومتعلق (قاتل) إيجاز بالحذف سره البلاغى توفير العناية بالحدث وحده: الانفاق والقتال.

* (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) عبر عن المبادرين إلى الانفاق والقتال فى سبيل الله - وكان المسلمون لضعفهم قبل الفتح فى حاجة إلى المؤازرة بالمال والنفوس - باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد (أولئك) إيماء إلى رفعة شأنهم عند الله، وأنهم استحقوا أن يوصفوا بما بعد باسم الإشارة لمابذله من عمل طيب ذكر قبل اسم الإشارة أولئك.

* وفى (أعظم درجة) كناية عن وافر حظوظهم عند الله هذا من حيث مجموع الأمرين (أعظم) و(درجة) أما (درجة) على حدة فهى تمثيل لرفعة شأنهم وعلو منزلتهم فى تقدير الله عز وجل.

* (من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) مُفَضَّلٌ عليه وبناء الظرف (بعد) على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لامتعنى: أى من بعد الفتح، وقد دل على المحذوف ذكره قُبَيْلَهُ.

ففيه إيجاز بالحذف مع استثمار أقل مايمكن من الألفاظ فى أكثر مايمكن من المعانى.

* (وكلاً وعد الله الحسنى) جمع بعد تفريق، وهو فن من فنون البديع فقد فرّق بين الطائفتين أولاً فى رصد الجزاء، ثم جمع بينهم هنا فى الوعد بالحسنى.

* (وكلاً وعد الله الحسنى) إيجاز بالحذف، حيث حذف المضاف إليه فى (كلاً) وعوض عنه بالتنوين والتقدير: وكل الفريقين المبادر إلى الانفاق والقتال والمتباطىء فيهما وعدهما الله الحسنى.

وكلاً مفعول (وعد) قدّم لإظهار الاهتمام به، أو مفعول لفعل محذوف دل عليه المذكور بعده، والتقدير وعد كلا وعد الله الحسنى وفيه توثيق للوفاء بالوعد.

* (والله بما تعملون خبير) تذييل يؤكد لمعنى الكلام قبله.

* * *

٣ - ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، قَالُوا بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَتَبَيَّنْتُمْ وَأَرَبْتُمْ، وَغَرَّكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

[الحديد: ١٤] (١).

الدراسة والتحليل

هذه الآية لا يظهر معناها الا فى ضوء ما قبلها، وما قبلها كان حديثاً عن المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يبشرهم الله بجنت تجري من تحتها الأنهار، فيقول المنافقون والمنافقات لهم- للذين آمنوا- قفوا نفتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً، ثم يُعزَلُ بينهم وبين المؤمنين فإذا بالمنافقين والمنافقات ينادون المؤمنين والمؤمنات ويقولون لهم: أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟ يعنى فى الحياة الدنيا، فيقول لهم المؤمنون والمؤمنات أجل: كنتم معنا بأجسادكم ولم تكونوا معنا بقلوبكم وإيمانكم وصدقكم بل كنتم تروحون وتغدون فى النفاق والخداع والكذب حتى جاءنا وجاءكم أمر الله (الموت) وكان الشيطان وليكم فخسرتم آخرتكم ولم تدم لكم دنياكم.

هذا وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام: (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ). وهو استفهام تقرير وتذكير وتودد، ولاخلاف فى هذا بين أهل العلم.

تقرير وتذكير بما كان لهم من علاقات بالمؤمنين فى الحياة الدنيا وتودد اليهم لعلمهم ينجون من العذاب كما نجوا، ولات حين مناحى

(١) تجاوزنا الآية رقم [١١] وهى: «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له، وله أجر كريم» لأن صيغة الاستفهام التى فيها درسناها دراسة وافية من قبل فى آيتى البقرة [٢٤٥-٢٥٥] وما قلناه هناك يغنيان عن إعادته هنا، وليرجع إليه من يشاء فى السفر الأول من هذه الدراسة مبحتى الآيتين المشار إليهما.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ينادونهم ألم نكن معكم)؟ أوتر فعل النداء - هنا - إشارة إلى طول الفاصل المكانى بينهم وبين المؤمنين، لأن النداء هو رفع الصوت إلى أقصى درجاته، ومنه قيل للأذان نداء.

وإيثار المضارع للدلالة على تكرار النداء والإلحاح على المؤمنين والضمير المرفوع (واو الجماعة) للمنافقين، والمنصوب (هم) للمؤمنين.

* (ألم نكن معكم) تقرير وتذكير وتودد وتعطف، والمعية هى مخالطتهم المؤمنين فى الحياة الدنيا، وتأديتهم رسوم الإسلام شكلا لا معنى، نفاقا لا إيمانا، كذبا لا صدقا.

* (قالوا: بلى) بلى للإيجاب بعد النفى^(١) وليس معنى الإيجاب هنا أنهم صادقون فى معيبتهم، بل هذا اعتراف من المؤمنين بالمعية الظاهرية الشكلية، ولذلك استدركوا فقالوا (ولكنكم فتنتم أنفسكم) أى استمرأتم الخداع والنفاق.

* (وتربصتم) أى بالمؤمنين أن ينالهم شر وهزيمة، وقد استعير التربص - هنا - وهو الانتظار والتقرب عن كذب للرجاء القوى، والجامع بين الطرفين شدة الحرص على وقوع المرغوب.

* (واربتم) أى لم تصدقوا أن ماجاء به محمد ﷺ هو الحق. بل كفرتم به قلوبا، وصدقتهم به ألسنا.

* (وغرتمكم الأمانى) أى خدعتكم أوهاكم وطمعكم فيما لا مطمع فيه. وفى إسناد الغرور إلى الأمانى الخادعة مجاز عقلى علاقته السببية أو استعارة مكنية مبالغة فى قوة الخداع.

* (حتى جاء أمر الله) أمر الله - هنا - كناية عن الموت الذى تنقطع به الأعمال وتطوى الصحف، وتجف الأقلام، وفى إسناد المجيء إلى الأمر مجاز عقلى، علاقته السببية كذلك، وحقيقته: حتى أماتكم الله.

وإضافة الأمر إلى اسم الجلالة (الله) لتهويل شأنه وتفضيع وقعه.

(١) المراد النفى اللفظى بـ(لم)، والمعنى هو التقرير و(بلى) يجاب بها بعد الإيجاب وستأتى فى الخاتمة.

* (وغركم بالله الغرور) التغرير: الخداع: والجار والمجرور (بالله) لتقبيح ذلك التغرير الملتبس بشئون الله عز وجل، وهو أقبح أنواع الغرور. والغرور صيغة مبالغة فى اسم الفاعل (الغَار) وهو كناية عن الشيطان. وفى إسناد التغرير إلى الشيطان مجاز عقلى، لأن الشيطان هو السبب المزين للتغرير.

وعطف هذه الجملة (وغركم بالله الغرور) على ما قبلها من عطف العام على الخاص، وهو مسوق لتوكيد ما قبله، وبهذا يكون المؤمنون قد بكتوا المنافقين بأربعة سيئات شديدة القبح:

* فتنتهم أنفسهم. * تربصهم بالمؤمنين. * ارتيابهم فى حقائق الإيمان.

* وقوعهم فريسة للغرور والخداع.

فماذا- إذا- ينفعهم قولهم لهم فى بادئ الأمر: بلى، والتبكيك قد أحاط بهم من كل جهة.

* * *

٤ - ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

الدراسة والتحليل:

نرى فى هذه الآية انتقالا من مشهد أخرى فيه أعظم بشرى للمؤمنين، وأفسى وعيد للمنافقين، إلى حث وترغيب فى ذكر الله والعمل بكتابة العزيز للذين آمنوا، ويأتى هذا الترغيب فى مكانه من بلاغة القرآن، لأن ما تقدم عليه من وصف المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة، يجعل لهذا الحث والترغيب موقعا فى القلوب فتسارع إلى ذكر الله وطاعته، والاهتداء بالحق الذى أنزله على خاتم رسله ﷺ وقد صُدِّرت الآية موضوع الدراسة بهذا الاستفهام:

(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق؟)

ولم نجد لأحد من الأئمة القدماء قولا يبين فيه المراد من هذا الاستفهام مجازيا.

والإمام الطاهر بن عاشور رده بين الإنكار والتقرير مقدماً الأول على الثاني^(١) وكأنه المختار عنده.

وهذا خلاصة ما قيل فيه عند الأئمة جميعاً.
أسرارُ النظم وبلاغياته:

* (ألم يأن..) الاستفهام فى هذه الآية، وفى غيرها، إذا جاء على هذه الصيغة: همزة الاستفهام + أداة نفى + فعل مضارع. كان معناه التقرير، وهو- كذلك هنا- استفهام تقرير والمعنى: قد أنى للذين آمنوا، وقد سها الإمام الطاهر حين جَوَزَ فيه الإنكار، لأنه لو كان إنكاراً لكان معناه أن الله تعالى ينفى أن يكون الوقت الذى ينبغى أن يهتم فيه المؤمنون بذكره تعالى وتدبر كتابه، ينفى أن يكون هذا الوقت قد قرب، وهذا تحريف صارخ لمعنى الآية كما ترى.

كما يترتب عليه أن قوله تعالى لرسوله الكريم: (ألم نشرح لك صدرك) معناه أن الله ينفى أن يكون قد شرح صدر رسوله ﷺ.

والإمام الطاهر - كما قلنا من قبل - كثير الغرائب فى آرائه الاجتهادية فى فن الاستفهام، وربما فى غيره من فنون البلاغة.

* (أوتوا الكتاب من قبل) كناية عن موصوف هم اليهود والنصارى وفى قوله تعالى: (ولا يكونوا) تعريض بأهل الكتاب، وأنهم انحرفوا عن طاعة الله، وعما أنزله الله على رسله إليهم.

* (فطال عليهم الأمد) أى العهد الزمنى، وفى إسناد الطول إلى الأمد مجاز عقلى علاقته الزمانية.

* (فقس قلوبهم) إما استعارة بالكناية شبهت قلوبهم بشيء رخو ثم صلب واشتد، ورمز إلى المشبه به المحذوف بالقسوة أو استعارة تصريحية تبعية شبهت غفلة قلوبهم عن ذكر الله بالقسوة والصلابة، استعارة محسوس لمعقول، وسرها البلاغى شدة عدم التأثير بالمؤثرات الخارجية العارضة.

* * *

(١) التحرير والتنوير: (٢٧/ ٣٦٠).

سورة المجادلة

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

[المجادلة: ٧].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مدنية، على خلاف في بعض آياتها بين المدني والمكي نزلت بعد سورة (المنافقين) وقبل سورة (الحجرات) وترتيب نزولها الثالثة بعد المائة. وسميت سورة (المجادلة) بفتح الدال ويروى كسرهما، لأنها بدأت بالجدل بين المرأة التي ظاهر منها زوجها وبين رسول الله ﷺ.

والآية موضوع الدراسة من الآيات التي تقرر سعة علم الله عز وجل وأنه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يشغله شأن عن شأن. وهي تعرض مجالين من مجالات علم الله:

* مجال عام: هو تعلق علمه بكل كائن في السموات والأرض.

* مجال خاص: هو تعلق علم الله بمحادثات الناس بعضهم بعضاً مهما قلوا أو كثروا. وكيف كانت محادثاتهم سرّاً أو جهراً وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟﴾

والاستفهام ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تقريرى بالإجماع، والرؤيا علمية بالإجماع - كذلك - لأن علم الله لا يرى، وإنما يدرك عقلاً ومن المعاني الثانية التي تردف على التقرير: التهديد والوعيد للعصاة. والآية وإن نزلت في شأن المنافقين فحكمها من حيث تعلق علم الله عام في المنافقين وغير المنافقين.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ألم تر﴾ الرؤيا علمية والاستفهام تقريرى والخطاب لكل من يعقل، وإيثار المضارع لشمول الرؤيا كل الأوقات وفصل هذه الجملة (ألم تر) عما قبلها لكمال الانقطاع لأن ما قبلها خبر لفظاً ومعنى، وهى إنشاء لفظاً ومعنى فهى استئناف مسوق لتقرير ما قبله، وتفصيل لمعناه المجرى.

* ﴿أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض﴾ تأكيد الخبر (أن الله) لأن مضمونه حقيقة عظيمة. والنظم القرآنى يصوغ الحقائق العظيمة فى أسلوب عظيم مثلها. وهذا حقها بلاغة وإيثار المضارع (يعلم) لشمول علمه ما يقع فى كل زمان.

﴿ما فى السموات وما فى الأرض﴾ كنايةان عن شئون الكون عالياً وسافلاً.

* ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ ذكر خاص بعد عام وسره مواجهة معتقدات المنافقين ومؤامراتهم الماكرة ضد المسلمين، حيث كانوا يتحون عنهم جماعات جماعات، ثلاثة، ثلاثة، وخمسة، خمسة ويتحدثون فيما بينهم بما يسوء المسلمين وإيثار المضارع (يكون) لتعلق الحكم بجميع الأوقات والأحوال وتنكير (نجوى) للاستغراق والعموم. ودخول حرف الجر عليها (من) لتأكيد النفي وشموله. ويجوز أن تفيد مع هذا ابتداء الغاية. و(ثلاثة) مضاف إليه، من إضافة الحدث إلى فاعله.

* ﴿إلا هو رابعهم﴾ استثناء مفرغ من جميع الأعداد، والخبر مستعمل فى التهديد والوعيد. وإضافة (رابع) وهو -هنا- كناية خاصة عن الله عز وجل، المراد بها تأكيد التهديد وتربية المهابة فى النفوس. أى علمه بهم حاضر معهم. ولن يقع شئ بعيداً عن علمه عز وجل.

* ﴿ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم﴾ فى (أدنى) استعارة لـ: (أقل) بدليل مقابلتها بـ (أكثر) وأصل الدنو القرب المكانى. والأقل يشغل مكاناً متقارب الأبعاد والعلاقة بين الطرفين: الدنو والقلة. السهولة واليسر. وبينهما طباق من مقتضيات الحال. وفى (إلا هو معهم) كناية عن الإحاطة والشمول.

والتعبير كله (ما يكون من نجوى) إلى (إلا هو معهم) كناية عن إحاطة علم الله بما يقوله العباد مهما قلوا أو كثروا.

* ﴿ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ المراد من التراخي فى (ثم) التراخى الزمنى لا المرتبى كما قال الإمام الطاهر لأن يوم القيامة متأخر وقوعاً عن الحياة الدنيا.

* ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله. وتوكيد الخبر فيه لأنه - كما تقدم - حقيقة عظيمة يُعبر عنها بأسلوب عظيم مثلها.

* * *

٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

[المجادلة: ٨].

الدراسة والتحليل:

الذين نُهُوا عن التناجى بالسوء هم اليهود وحلفاؤهم المنافقون. كانوا يتغامزون إذا رأوا المسلمين، ويسخرون منهم، فنهاهم رسول الله ﷺ، ولعلهم تظاهروا بالكف، لكنهم عادوا لما كانوا عليه. وكان تناجيهم - كما كشف القرآن خباياهم - بالإثم والاعتداء على حرمت الناس، والتواصى بمعصية رسول الله الكريم. وزادهم تمادياً فى جهلهم طول سلامتهم، وكانوا يقولون لو كان محمد نبياً لعذبنا الله بما نهانا عنه، ويتمادون فى السخرية فيتمنون أن يعذبهم الله وهم واثقون بعدم التعذيب. وفى نهاية الإخبار عنهم أخبر الله عنهم مهدداً فقال: أن جهنم هى مصيرهم وبئس المصير هى. وقد صدرت الآية بهذا الاستفهام.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾؟

وهذا الاستفهام - حسب الأصول البلاغية - استفهام تقرير - أصالة -؛ لأن نفى النفى إثبات. وهذا حكم العقل قبل أن يكون حكم البلاغة واللغة. ويردف عليه من المعانى الثانية معنيان:

أحدهما: باعتبار المخاطب، وهو التعجيب من شأن هؤلاء الذين لا دين لهم ولا عهد ولا خلق.

الثانى: باعتبار المتحدث عنهم، وهو التوبيخ والوعيد. وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿ألم تر إلى الذين نهوا..﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها ﴿ألم تر أن الله يعلم..﴾ مع أنهما جملتان إنشائيتان لفظاً ومعنى (أى بينهما التوسط بين الكمالين) لتزيلهما منزلة الجملتين اللتين بينهما كمال الانقطاع، لاختلاف طرفى الإسناد فيهما (المسند إليه والمسند). فالمسند إليه فى الأولى هو اسم الجلالة (الله) وفى هذه (واو الجماعة العائد على اليهود والمنافقين) فى (نهوا). والمسند هو (العود إلى ما نهوا عنه). لأن المعنى (الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون) ثم دخل (ألم تر إلى) فالجملة فى الأصل جملة اسمية من مبتدأ وخبر.

وتوسط حرف الجر (إلى) بين فعل الرؤيا ومعموله لأن المستفهم عنه ذات لا معنى. وفى هذا تأكيد لما لحظناه من قبل مرات فى السر البلاغى لخلو فعل الرؤية فى الاستفهام من الحرف (إلى) إذا كان المستفهم عنه معنى، ووروده إذا كان المستفهم عنه ذاتاً.

والموصول (الذين) وصلته (نهوا) كناية عن اليهود والمنافقين والسر البلاغى فى إثارة الكناية لاشتغالها على الصلة (نهوا..). ثم يعودون) وهى محط التعجب والتوبيخ والتهديد.

وفى بناء الفعل (نهوا) لما لم يسم فاعله إشارة إلى أن المعنى حاصل بالحدث (النهى) دون التوقف على تعيين الفاعل.

* ﴿ثم يعودون لما نهوا عنه﴾ التراخى المستفاد من (ثم) صالح أن يكون فى الزمن بأن يكونوا أمسكوا قليلاً ثم عادوا وأن يكون للترقى فى الرتبة؛ لأن عودهم إلى التناجى بالسوء بعد نهيمهم عنه أقبح من تناجيههم قبل النهى، وأعظم إثماً والموصول (لما) وصلته (نهوا عنه) كناية عن النجوى، وأوثر عن التصريح: ثم يعودون للنجوى لاشتغال الكناية على (النهى) لما فيه من تشنيع عليهم ورميهم بالعناد.

* ﴿ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول﴾ إثارة المضارع يتناجون للدلالة على وقوع ذلك منهم مرات. وفيه تعريض بهم بأنهم أهل عناد ومكابرة.

والإطتاب بذكر (العدوان ومعصية الرسول) وهو من عطف الخاص بعد العام، لزيادة التشنيع عليهم، ولبيان أن نجواهم نجوى شر لا نجوى خير، نجوى معصية لا نجوى طاعة. وفي إضافة (معصية) إلى (الرسول) زيادة تقبيح وإثارة الوصف بالرسالة (الرسول) على الاسم العلم: (محمد) مبادرة إلى قبح معصيتهم من أول الأمر، لأن الوصف بالرسالة يقتضى الطاعة لا المعصية.

* ﴿وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله﴾ إثارة أداة الشرط (إذا) للإعلام بحرصهم الشديد على إساءة القول للنبي ﷺ.

وإثارة الماضي (حيوك) تأكيد لذلك الحرص المستفاد من أداة الشرط (إذا) أى: حيوك جازمين بلا تردد بما لا يناسبك من عبارات التحية.

وفى (بما لم يحيك به الله) كناية عن قولهم له: السام عليك يا محمد. يدعون عليه بالموت؛ لأن السام هو الموت الزؤام والإسناد إلى اسم الجلالة (الله) فى (بما لم يحيك به الله)، ولم يقل: بما لم تُحيى به، للإيذان بشناعة مخالفتهم، لأنهم يخالفون سنة الله فى تحيته رسوله الكريم. وهو موضع الكناية المتقدم ذكرها آنفاً.

* ﴿ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ كناية أن هذا القول هو اجس تدور فى صدورهم. والجملة حالية، أى: قائلين وهى - أى الجملة - استهزاء وسخرية. كما قال المشركون من قبل (إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء).

* (حسبهم جهنم) استئناف مسوق وعيداً وتهديداً لهم أى كفاهم جهنم.

* (يصلونها) استعارة لـ (يدخلونها) وسرها البلاغى شدة التخويف لأن الصلى هو الاحتراق بالنار.

أو مجاز مرسل من إطلاق المسبب، وهو الصلى، وإرادة السبب وهو الدخول.

* (فبئس المصير) ذم وشدة وعيد. والفاء سببية، ما بعدها وهو الذم مسبب عما قبلها، وهو الصلى.

* * *

٣ - ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٣].

الدراسة والتحليل:

لهذه الآية وما قبلها قصة، فقد كان المسلمون حريصين على اللقاء برسول الله ﷺ، كثري زيارته والجلوس حوله، بل كان بعضهم يدعوه ويتتحنى به جانباً ويطلب الحديث معه، لا حاجة إلى الحديث، ولكن ليقضى معه وقتاً ممتعاً. وكان هذا يؤذى النبي ﷺ، ويضيع عليه أوقاتا هو أحوج ما يكون إليها لينظر فى شئون الدعوة ويدبر أمرها ولكنه كان يستحنى أن يخيب رجاء راج، أو يرد طلب طالب، ثم تدخل الله -عز وجل- ليزيح عن رسوله هذا العبء الثقيل فأمر المسلمين إذا أراد أحدهم أن يناجى الرسول، أو يتتحنى به جانباً، فعليه أن يقدم صدقة من المال. جاء هذا الأمر فى قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المجادلة: ١٢].

ولما نزل هذا الأمر أقل المسلمون من الاستبداد بوقت رسول الله ونظم الله هذه الظاهرة بعد أن كانت فوضى. وشق على الصحابة أن يبذلوا تلك الصدقات ما داموا واجدين لأنهم فى حاجة إلى ما يجدونه من مال لأموال المعيشة. وبعد أن حدث بعض من التنظيم. وأدرك الصحابة أن الهدف من ذلك التنظيم هو الحرص على وقت النبى، عاد الله ورفع عنهم الحرج ما دام المقصود من فرض الصدقات قبل مناجاة النبى عليه السلام قد حقق المراد من منع تلك الفوضى. وكان قوله تعالى: (أَأَشْفَقْتُمْ..) وما بعده هو الرافع لذلك الحرج.

وهذا الاستفهام أمسك الأئمة عن بيان المراد منه بلاغياً أهو إنكار أم تقرير لم يقل أحد منهم شيئاً فى هذا المجال ما عدا الإمام الطاهر فقال أنه مستعمل فى اللوم^(١).
والخلاصة: أن هذا الاستفهام للتقرير بالاشفاق الذى كانوا يحسونه من أمرهم بتقديم صدقات كلما أراد الرجل منهم أن يناجى رسول الله ﷺ. والاشفاق الخوف والمشقة، ويرد على هذا التقرير بالمعنى الذى شرحناه العتاب واللوم على الاشفاق المقرر به.

أسرار النظم وبلاغياته:

- * (أأشفقتم) أوتر الماضى إشارة إلى تحقق الإشفاق عندهم. والجملة استئناف مسوق لتقريرهم بالاشفاق ولومهم عليه وللتمهيد لرفع الحرج عنهم.
- * «بين يدي نجواكم صدقة» تمثيل على سبيل الاستعارة شبهت فيها النجوى بكائن حى تهويلاً لشأنها وثقل مؤنتها على رسول الله ﷺ، ثم حذف المشبه به ورمز له بلازمه وهو اليدان.
- وتنكير (صدقة) للتعظيم بدلالة المقام. وإفراد الصدقة -هنا- وجمعها فى الآية السابقة على هذه الآية (١٢) لأن الأولى وردت فى مقام التشريع القولى. وهنا وردت فى مقام الأداء العملى. والمناجى إنما يقدم صدقة واحدة لاصدقات.
- * (فإذ لم تفعلوا) الفاء للتفريع على ما قبلها مع قصد ترتيب رفع الحرج بعدها على ما قبلها، وهو الشعور بالإشفاق والمشقة.
- * «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الفاء تفريع ثان على التفريع الأول، وإفادة أن ما قبلها سبب فيما بعدها -أى المشقة سبب فى رفع الحرج - وفى (أقيموا الصلاة) استعارة محسوس لمعقول: أى افعلوا الصلاة مستوفية شروطها وأركانها وهيئاتها كالبنیان القوى المستقيم. وفى إثثار (آتوا) على اعطوا لما فى الاتيان من المبادرة بالإعطاء وسخاء النفس بها.

(١) ينظر الكشف (٧٦/٤) روح المعانى (٣٠/٢٨) أبو السعود (٢٢١/٨) التحرير والتنوير (٤٦/٢٨).

* ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ عطف عام على خاص لما فى العام من كمال التقوى والاستقامة .

وتقديم طاعة الله على طاعة رسوله لأن طاعة الله هى الأصل .
* ﴿اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ استئناف مقرر لمعنى ما قبله وتقديم (خبير) على المعمول (بما تعملون) للاهتمام بالمقدم بدلالة المقام . ولتوافق رءوس الآيات فى البناء على حرف (اء او) أو الياء والميم والنون لما فى ذلك من أثر فى جمال الأداء .

* * *

٤ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
[المجادلة: ١٤] .
الدراسة والتحليل:

الحديث عاد إلى المنافقين، وما تحكيه الآية سر من أسرارهم ضد المؤمنين، حيث كانوا يوالون اليهود على حساب المؤمنين ويخلصون الود لليهود، فكانوا - بحكم مخالطتهم للمؤمنين، ومعرفة بعض اخبارهم ينقلون ما عرفوه من شئون المسلمين وشئون الدعوة إلى اليهود. فكشف الله دسائسهم، وفضح عليهم أعمالهم الخبيثة. ثم ساق ذلك فى هذه الآية عن طريق هذا الاستفهام الذى تصدر الآية موضوع الدراسة .
* ﴿ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم﴾؟

ولم يذكر الأئمة ما المراد - صراحة - بالاستفهام، وقد اكتفوا بأن العبارة تعجيب من هؤلاء المنافقين. والتعجيب معنى ثان فى الاستفهام. لا معنى أول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك مرات .

والخلاصة: أن الرؤيا - هنا علمية، لأن سعى المنافقين يعرف بقرائن الأحوال المعنوية والعقلية. وإن شوهدت اتصالاتهم باليهود بالبصر، فهى ليست المقصودة - وحدها - هنا .

أما المراد من الاستفهام فهو التقرير، أى قد رأيت أو قد علمت. ويترتب على هذا التقرير معنيان ثانيان:

* التعجب بالنظر إلى المخاطب وهو النبي ﷺ وأصحابه رضى الله تعالى عنهم أجمعين .

* ثم التهديد والوعيد بالنظر إلى المتحدث عنهم ، وهم المنافقون .

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿ألم تر إلى الذين﴾ اطراد للقاعدة التى استقينها من الدلالة فيما تقدم . فقد توسط حرف الجر (إلى) بين فعل الرؤيا ومعموله ، لأن المستفهم عنه ذات (الذين تولوا) وفى (الذين تولوا) كناية عن المنافقين ، وإيثار الموصول والصلة -بتمامها- لأنهما محط التعجب ، فالتعجب منه هنا هو تولى المنافقين اليهود .

* ﴿قوماً غضب الله عليهم﴾ هذا من تمام الصلة ، وهو كناية عن اليهود ؛ لأنهم هم الذين غضب الله عليهم لأنهم ضلوا عن علم . وتنكير (قوماً) للتحقير بدلالة المقام .

* ﴿ما هم منكم﴾ صفة كاشفة لما فى النكرة (قوماً) من غموض يعنى أن المنافقين تولوا قوماً ليسوا من المؤمنين . وإلا لكانت موالاتهم لهم صواباً وحققاً .
* ﴿ولا منهم﴾ صفة أخرى كاشفة لما بقى من غموض فى النكرة (قوماً) .

أى تولى المنافقون قوماً لا هم من المنافقين ، ولا هم من المؤمنين وهم اليهود المغضوب عليهم .

* ﴿ويحلفون على الكذب﴾ حال أو استئناف ، وإيثار المضارع (يحلفون) للدلالة على أن الحلف كذباً ديدنهم وعادتهم .

* ﴿وهم يعلمون﴾ زيادة تشنيع ، لأنهم يتعمدون الحلف الكاذب وقطع للأعذار عنهم .
والجملة داخلة فى حيز التعجب من حالهم على ثلاثة أمور :

* توليتهم اليهود ، كثرة أيمانهم الفاجرة . علمهم بأنهم على باطل . ومع ذلك هم لا يراعون .

* * *

سورة الحشر

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾
[الحشر: ١١].

الدراسة والتحليل

هذه السورة مدنية باتفاق، نزلت بعد سورة (البينة) وقبل سورة النصر. وترتيبها في النزول الثامنة والتسعون من المشهور. وسميت سورة (الحشر) لوقوع الحشر في أولى آياتها. ويقال لها سورة بنى النضير، لأن قتال النبی إياهم وطردهم هو المذكور في أول آية فيها.

والآية موضوع الدراسة تكشف جانباً آخر من خيانات المنافقين وتأميرهم على المسلمين، وتوادهم مع اليهود. فاليهود هم المرادون من قوله تعالى في هذه الآية:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾

والمؤامرة التي تكشف عنها هذه الآية هي اتفاق سرى عقده المنافقون مع اليهود، تعهدوا لهم فيه بمناصرتهم والاحلاص لهم حتى لو أخرجهم المسلمون من ديارهم يخرجونهم معهم. وقد كشف الله عن كذبهم حتى مع حلفائهم اليهود. وبين أنهم إن أخرجوا أو قوتلوا لا ينصرونهم ولا يخرجون معهم.

وإذا اشتد القتال على اليهود فروا من بينهم وولوا مدبرين..
﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾
[الحشر: ١٢].

هذا هو خلق المنافقين: لا عهد لهم حتى مع حلفائهم في الباطل وقد تصدر الآية هذا الاستفهام:

﴿ألم تر إلى الذين نافقوا..﴾ وقد عودنا الأئمة بعد أن أطلوا القول في المراد من الاستفهام من أول سور القرآن إلى مراحل طويلة، عودونا في السور الأخيرة أن يوجزوا أو لا يتعرضوا قط للمراد من الاستفهام. إحالة إلى ما قيل من قبل.

لذلك لم نكثر الرجوع إليهم في هذه الأشواط الأخيرة، ومنها هذا الاستفهام، الذى كثر وروده فى النظم الحكيم كثرة لا تعادلها صيغة أخرى من صيغ الاستفهام الأخرى.

والاستفهام فى الآية موضوع الدراسة المراد منه مجازيًا التوقيف على سلوك المنافقين والتوقيف معنى من معانى التقرير. ويرد على هذا المعنى -هنا- التحذير من أهل النفاق.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا﴾ الرؤيا علمية، والاستفهام للتقرير والتوقيف على أحوالهم. وقيل هنا: (الذين نافقوا) ولم يُقْلُ المنافقون - كما فى سائر آيات الذكر الحكيم - ولا بد لهذا التخالف من سر بيانى اقتضاه. وقد بحثنا فيما قاله المفسرون، فلم نجد أحداً منهم قال فيه شيئاً. وقد لاح لنا فيه تفسيران نحسب أنهما -أو أحدهما - كاشفان عن ذلك السر مع تفويض العلم لله علام الغيوب.

الأول: أوتر هذا التعبير (الذين نافقوا) على: (المنافقين) لمناسبة هذه الصيغة الاستفهامية: (ألم تر) لأن المطرد فيها أن يليها الموصول (الذى) أو (الذين) مع صلته المناسبة مثل: ﴿ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه..﴾ [البقرة: ٢٥٨]، و ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت﴾ [البقرة: ٢٤٣].

أما الموصول الحرفى (اسم الفاعل - ومنه المنافقون - واسم المفعول) فلم يأت مع هذه الصيغة.

الثانى: نص المفسرون أن المراد من (الذين نافقوا) هنا رجال من بنى عوف من الخزرج. أرسلوا إلى اليهود لما حاصرهم المسلمون يقولون لهم: اثبتوا أمام المسلمين ولا تستسلموا لهم ونحن معكم.

وعلى هذا فإن قوله تعالى : (الذين نافقوا) مراد به هؤلاء النفر الذين ذكرهم كُتَّابُ السيرة بأسمائهم . فتكون دلالة هذا التعبير : (الذين نافقوا) المراد منها هذه الطائفة المخصوصة ، لا جميع المنافقين ، وفيها إلماح أن نفاقهم كأنه ظهر عليهم لأول مرة - بقوة - لما ترجموا نفاقهم إلى عمل وخيانة .

* ﴿يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ إثارة المضارع تسجيل عليهم بتكرار هذا القول . وسماههم القرآن إخوانا لاشتراكهم فى الكفر والتكذيب بما جاء به محمد ﷺ .

* و﴿الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ عطف بيان على (إخوانهم) هذا من جهة . ومن جهة أخرى : ثناية عن موصوف هم اليهود .

* و(من أهل الكتاب) احتباس لدفع توهم غير المراد ، وهم المشركون من العرب ، لأنهم ليسوا أهل كتاب .

* ﴿لئن أخرجتم لنخرجن معكم﴾ اللام موطئة للقسم ولكن بم يقسم المنافقون؟ بالله كذبا لترويج بضاعتهم المغشوشة .

* ﴿لنخرجن معكم﴾ جواب الشرط ، وخالفوا بين فعل الشرط ، وفعل جواب الشرط . فالأول اسندوه إلى ما لم يسم فاعله - يقصدون المسلمين - والثانى أسندوه لما سمي فاعله - أى هم أنفسهم - أى : إذا أخرجكم المسلمون من دياركم خرجنا نحن معكم من تلقاء أنفسنا تضامناً ، معكم . وفيه تزويق وتعسيل لوعودهم الخادعة .

* ﴿ولئن قوتلتم لننصرنكم﴾ عطف هذه الجملة على التى قبلها للتوسط بين الكمالين ؛ لأن الجملتين إنشائيتان لفظاً ومعنى .

* ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ استئناف مسوق لكشف أكاذيب المنافقين ، وأنهم لا وفاء ولا عهود لهم مع عدو أو صديق وقد أكد النظم نسبة الكذب إليهم من خلال :

* اسمية الجملة . * إن مكسورة الهمزة . * شهادة الله . * لام التوكيد .

* اسم الفاعل فى (كاذبون) .

وكفى بذلك فضحا للنفاق والمنافقين متى وكيف وجدوا قاتلهم الله .

* * *

سورة الصف

١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢].

الدراسة والتحليل:

سورة الصف مدنية عند الجمهور، وهو الصواب، نزلت بعد سورة (التغابن) وقبل سورة (الفتح) وترتيب نزولها الثامنة بعد المائة.

وهذه الآية - موضوع الدراسة - توجيه حكيم لعباده المؤمنين، وتحذير من أن يكون القول عندهم غاية في ذاته، دون أن يقترن القول بالعمل، فيما يدخل تحت طاقة الإنسان، أما أن نقول ولا نفعل فهو من أشد الذنوب مقتاً أو كراهية عند الله. وفي ذلك أنزل الله بعد الآية السابقة هذه الآية اللاحقة ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

وفي الآية - موضوع الدراسة - أول استفهام يرد في سورة الصف: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وقد عالج الأئمة عشرات الصور من هذا الاستفهام وهو عندهم - جميعاً - استفهام إنكارى، ولا يعرف بينهم خلاف حول هذا المعنى. ويردف عليه من المعانى الثانية: التحذير والعتاب الشديد، لقبح الاكتفاء بالأقوال عن الأفعال المتاح العمل بها بلا عناء شديد إذا كان العمل تطوعاً، هذا وقد ذكر المفسرون أسباباً لنزول هذه الآيات لكن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، وهذا ما نعول عليه في هذه الدراسة كما يعلم القارئ الكريم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا النداء في القرآن الكريم من أشرف النداءات الإلهية. ويعقبه واحد من أمرين أو ما يقوم مقامهما:

الأول: أن يأتى فى حيزه أمر، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ

تقائه﴾

[آل عمران: ١٠٢].

أو نهى ، كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١].

وهنا جاء فى حيز النداء ما يقوم مقام النهى ، وهو الإنكار والمعنى : لا تقولوا مالا تفعلون .

* ﴿لَمْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ﴾ لَمْ سؤال عن سبب القول بلا فعل . والسؤال عن الشئ يقتضى عدم وجوده ، وقد جُعِلَ نفى وجود السبب كناية عن الإنكار ، وهو الطريق الذى يسميه بعض الأئمة : البرهانى .

وإثارة المضارع (تقولون) للدلالة على أن الأقوال التى لم يكن يصاحبها عمل كانت تقع من المسلمين كثيراً فجاءت هذه الآيات تنكر عليهم ذلك وتقبحه .

* * *

٢ - ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

الدراسة والتحليل:

يسجل القرآن فى هذه الآية مقولة وجهها موسى - عليه السلام - لقومه ، وكانوا يؤذونه بالقول والعمل ومخالفة ما أنزل الله عليه لهم .

واليهود قوم لا يثمر فيهم وعد ، ولا يكفهم عن سوء وعيد .

وقد توسل إليهم موسى - عليه السلام - بكونه رسول الله إليهم لعلهم يكفون عن مخالفته وتأذيته ، ولكن هيهات هيهات لو استجاب الصخر ما استجابوا ، فعاقبهم الله - عز وجل - فطمس على قلوبهم وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم ، ولهم فى الآخرة عذاب الخزى وخزى العذاب .

وقد ورد فى الآية هذا الاستفهام : ﴿لِمَ تُوذُّونَنِي﴾ ؟

وهو - كما هو معلوم لقارئ هذه الدراسة - استفهام إنكار ، وقد تقدم نظيره فى أوائل هذه السورة ، فموسى - عليه السلام - يضيق ذرعاً بجلافة بنى إسرائيل ، ويتودد

إليهم - وهو رسول الله - أن يكفوا عن أذاه منكرًا عليهم سوء معاملتهم إياه، وإعراضهم عما يدعوهم إليه من الإيمان والطاعة، ويرد على الإنكار من المعاني الثانية: التقرير والتحذير.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (يا قوم) هذا النداء تفسير لقوله تعالى في صدر الآية (وإذ قال) وهذه العبارة أحياناً يأتي النظم الحكيم مكتفياً بها، دون أن يذكر بعدها منادى كما في قوله تعالى في شأن موسى -نفسه- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، حيث اكتفى النظم بـ﴿وإذ قال موسى لقومه﴾ ولم يذكر جملة النداء (يا قوم).

وأحياناً يذكر جملة النداء كما في الآية موضوع الدراسة ولا بد من سر بلاغى وراء الذكر والحذف، ولا بد من فرق بلاغى بين العبارتين، وقد لاح لنا فى الفرق البلاغى بينهما أن ما يذكر فيه النداء (يا قوم) أكد مما حُذِف فيه النداء، لأن ما ذكر فيه النداء كان معناه أن القول صدر من القائل إلى المقول له مشافهة بلا وساطة بينهما من رسول يكلفه القائل بتبليغ القول.

أما ما حُذِفَ النداء فيحتمل أمرين:

* أن يكون القول صدر من القائل إلى المقول له مباشرة.

* أن يكون القول بوساطة رسول بين القائل والمقول له ولهذا كان ما حُذِف فيه النداء دون ما ذكر فيه النداء من حيث التوكيد على صدور القول مشافهة مباشرة.

أما لماذا ذكر المنادى هنا فى آية (الصف) ولم يذكر فى آية (البقرة) المذكورة، فلأن المقام فى آية (الصف) مقام ضيق وشدة فناسبه أن يُنصَّ على مواجهة موسى لهم وجهاً لوجه.

أما فى آية البقرة فالمقام مقام تبليغ لا شدة فيه ولا ضيق فناسبه حذف المنادى، هذا ما لاح لنا فى تفسير هاتين السمتين، وهذا يصلح أن يكون تفسيراً لهما متى وأين

وجدتا، وليس مقصوداً على الحديث فى شأن موسى وقومه .
 * ﴿لَمْ تُوذُونَنِي﴾؟ دلالة المضارع على تكرار أذى قوم موسى لموسى هى التى عينته
 للتعبير هنا، ولم يذكر للأذى معمول للمبالغة فى كثرته وشموله .
 * ﴿وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم﴾ قد لإفادة التحقيق والمضارع لشمول العلم جميع
 الأوقات .

وتوكيد الخبر ﴿أنى رسول الله إليكم﴾ لتحقيق العلم بهذه الحقيقة، وفيها زيادة تشنيع
 عليهم، حيث لم يقيموا لرسالة الله فيهم وزناً .
 وإضافة (رسول) إلى اسم الجلالة (الله) للتشريف من جهة، ولتقبيح تأذيتهم له من
 جهة أخرى، أما الجار والمجرور (إليكم) فلتأكيد الإلزام لهم بالطاعة وحسن المعاملة .
 * ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ الفاء للسببية و﴿أزاغ الله قلوبهم﴾ أسلوب بديعى من
 باب المشاكلة عبّر فيه عن العقاب بالإزاغة لوقوعه فى صحبته لفظاً، إشعاراً لهم بأن
 الجزاء من جنس العمل .

* ﴿والله لا يهدى القوم الفاسقين﴾ تذييل مؤكد لمعنى ما قبله، والآية تقرير لسنة من
 سنن الله فى العصاه لذلك أكد معناها بالمؤكدات الآتية:
 - اسمية الجملة، تكرار الإسناد، المضارع الدال على عدم الهداية فى كل الأوقات .

* * *

٣ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ،
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
 [الصف: ٧] .

الدراسة والتحليل:

هذه الآية إحدى الآيات الست عشرة التى وردت فيها هذه الصيغة الاستفهامية (من
 أظلم) وكنافد جمعنا هذه الآيات الست عشرة فى موضع واحد، ودرسناها دراسة
 شاملة أضافت جديداً إلى دراسات الاستفهام فى الذكر الحكيم، وأزالت وهماً كان قد
 شاع فى كتب التفسير أن بين هذه المواضع الستة عشر تضارباً نتجت عنه مشكلة
 التمس لها بعض المفسرين حلولاً، ولكنها حلول هى فى نفسها مشكلة أخرى أو
 مشكلات أخرى .

وقد تم - بتوفيق الله - وله الحمد - إزالة ذلك الوهم، وثبت - يقيناً - خلو الآيات من أى تضارب، ذلك ما يراه القارئ فى موضعه من هذه الدراسة^(١). ولهذا فإننا نكتفى - هنا - بهذه الإشارة الموجزة إلى أن هذا الاستفهام (من أظلم) فى جميع مواضع وروده استفهام مجازى المراد منها نفى الأظلمية ونفى المساواة فيها. وهذه خلاصة ما نقوله فيه - هنا - محيلين القارئ إلى ما كتبناه بتوسع حول هذه المواضع مجتمعة، مع ما قاله الأئمة فيها رحمهم الله جميعاً.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب﴾ الاستفهام للإنكار والنفى، أى: لا أظلم من هذا الصنف من الناس، وهم الذين يفترون على الله الكذب، ونفى الأظلمية دلالة هذا الاستفهام منطوقاً، وهو يتضمن نفى المساواة لهم فى هذا الظلم مفهوماً. وجاء الكذب - هنا - معرفاً بالألف واللام - وكان فى مواضع كثيرة منكرراً - لأن المقصود - هنا - كذب معين، هو كذب أهل الكتاب الذين كانوا يجدون البشارة فى كتبهم السماوية، بالنبي ﷺ وبأوصافه ومع هذا نسبوه إلى الإدعاء والكذب.

* ﴿وهو يدعى إلى الإسلام﴾ قيد فى نفى الأظلمية لم يرد من قبل فى المواضع الخمسة عشر، والمراد منه - بلاغياً - التشنيع وتشديد الإنكار، وبناء الفعل (يدعى) لما لم يسم فاعله، لأن الغرض حاصل بالدعوة فى نفسها، غير متوقف على تعيين الفاعل، ومن أسرار البلاغية توفير العناية بالحدث - كما يقول البلاغيون والتعميم فى الفاعل.

* ﴿والله لا يهدى القوم الظالمين﴾ تعبر هذه الآية وهى تذييل مقرر لمعنى الكلام قبله - عن سنة من سنن الله التى لا تبدل، وهى حرمان الظالمين من ألطافه، ولذلك أكدت بـ: اسمية الجملة، تكرار الإسناد إلى اسم الجلالة (الله) مرتين، المضارع الشامل لعدم هدايتهم فى كل الأوقات، حاضرها ومستقبلها.

* * *

(١) انظر (١/ ٢٨١) من هذه الدراسة.

الدراسة والتحليل:

خطاب خاص لعباد الله المؤمنين، وتوجيه كريم فيه لهم كل السعادة فى الدنيا والآخرة، وقد وقع بعد هذا النداء الشريف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهو من أكرم نداءات القرآن، وقع بعده هذا الاستفهام الكريم:

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيبُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟﴾ وهو من قبيل الأمر فى المعنى، لأن هذا النداء - كما تقدم لا يقع بعده إلا طلب، سواء كان أمراً أو نهياً أو ما يقوم مقام الأمر والنهى من الحقائق التى بها سعادة المؤمنين فى الدنيا والآخرة، ولذلك أولّ المفسرون الخبر فى الآية التى بعدها:

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾

[الصف: ١١].

أولّوه بالأمر، فقالوا إن معناه: آمنوا وجاهدوا وهى قراءة لبعض القراء^(١). وهذا الاستفهام لم يبين المفسرون المراد منه، بيد أن الإمام الطاهر قال: إنه للعرض مجازاً^(٢).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام ليس لمجرد العرض كما قال الإمام الطاهر، بل هو للحث والترغيب وتزيين الأعمال الصالحات أصولاً كالإيمان وفروعاً كالجهاد. أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..﴾ فى هذا النداء إيجاز بالحذف، والتقدير: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وإنما استحسن هذا الحذف - هنا - بلاغة لكثرة هذا النداء فى النظم الحكيم، لذلك نزل الفعل (آمنوا) منزلة اللازم الذى لا معمول له مع ملاحظة تلك المحذوفات.

* ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ إيثار أداة الاستفهام (هل) عن أدوات الاستفهام الأخرى إشارة إلى

(١) انظر الكشف (٤/ ١٠٠)، وتفسير أبى السعود (٨/ ٢٤٥). (٢) التحرير والتنوير: (٢٨/ ١٩٣).

تحقق المطلوب لهذا الاستفهام، المنصوص عليه فى الآية التى بعد هذه الآية .
* ﴿على تجارة تنجيكم من عذاب إليم﴾ استعارة تمثيلية، شبه الإيمان والجهاد فى سبيل الله والعمل الصالح بالتجارة فى تبادل المنافع وتحقيق الربح الحلال، لكن التجارة المشبهة ربحها عظيم هو الإنجاء من العذاب الشديد الواقع على النفوس، الجالب لكل شقاء، وتنكير (تجارة) للتفخيم بدلالة المقام، أما تنكير (عذاب) فهو قطعاً للتهويل والتفطيع بدلالة المقام كذلك .

* وفى (إليم) مجاز عقلى علاقته المفعولية والتقدير: مؤلم فيه منزله .

* * *

٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ، فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤].

الدراسة والتحليل:

القدوة الحسنة تولد حب الخير عند الناس، وتستل من النفوس ضغائنهما، وتذهب عنها الشواغل، وتُعدها لقبول الحق إعداداً.

وفى هذه الآية يستثمر النظم القرآنى هذه الطاقة المطمورة فى طوايا النفس الإنسانية، فالقرآن لما خاطب المؤمنين هذا الخطاب الكريم، ودعاهم إلى أن يكونوا جنوداً لله، ينصرون حقه، ويدحرون باطل الشيطان، أبرز لهم من التاريخ النبوى مثلاً وضيئاً، فقد كان عيسى ابن مريم - لما اشتد عليه الأمر، وهو يدعو بنى إسرائيل إلى الإيمان بالله والعمل الصالح، توجه إلى طائفة من الشباب الذين توسم فيهم الخير، وصاح هذه الصيحة فيهم: من أنصارى إلى الله؟ فابرى ذلك النفر من الشباب - الحواريون - وأجابوا نداء عيسى - عليه السلام - فقالوا: نحن أنصار الله .

أبرز النظم القرآنى هذا المثال الإيمانى الوضى ليقضى المؤمنون من أمة محمد ﷺ، ويبادروا إلى الطاعة والجهاد فيكونوا أنصار محمد ﷺ إلى الله، كما كان الحواريون

من قبل أنصار عيسى - عليه السلام - إلى الله . هذا هو معنى الآية ، أما الاستفهام الذى ورد فيها :

﴿من أنصارى إلى الله﴾ فهو استفهام حقيقى مشوب - بعد العرض والطلب - بالحث على نصره الله والترغيب فيها .

ولذلك لم يقل فيه الأئمة شيئاً ، لأنهم إنما يبحثون عن معانى الاستفهام المجازى ، دون الحقيقى لأن معناه ظاهر لا يحتاج إلى بحث ، وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام هنا .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿كونوا أنصار﴾ الأمر للإيجاب ، وقد وقع بعد نداء (يا أيها الذين) لأن هذا هو منهج القرآن فيما يلى هذا النداء من أنواع الطلب ، وإضافة (أنصار) إلى (الله) للحث والترغيب وتشريف المضاف .

* (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله) ظاهر النظم - هنا - هو تشبيه قول بقول ، المشبه هو (كونوا أنصار الله) ، وأداة التشبيه (كما) والمشبه به هو ﴿قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله﴾ ، وهذا الظاهر غير مراد من النظم وقد عالج الإمام الزمخشري هذه المسألة فقال : «فإن قلت : ما وجه صحة التشبيه ، وظاهره تشبيه كونهم أنصار الله بقول عيسى - صلوات الله عليه - ﴿من أنصارى إلى الله﴾؟

قلت : التشبيه محمول على المعنى ، وعليه يصح ، والمراد كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصارى إلى الله^(١) .

قال الإمام الزمخشري هذا وسكت ، ويرد على النظم سؤال حتى بعد ما بينه الإمام الزمخشري ، حاصل هذا السؤال :

إذا كان الأمر كما قال الإمام ، فلمَ لم يأت النظم على النسق الذى بينه الإمام؟ وما فائدة دخول أداة التشبيه على قول عيسى - عليه السلام؟

(١) الكشف (١٠١/٤) .

والجواب:

مع رضانا تماماً بما شرحه الإمام الزمخشري، نجيب على ما لم يجب هو عليه فنقول: إن في الكلام حذفاً على طريقة الاحتباك، وهو أن يحذف من كلام مزدوج من أحد طرفيه شيء دُلَّ عليه بذكر نظيره في الطرف الثاني، وأن يحذف من هذا الطرف شيء دُلَّ عليه بذكر نظيره في الطرف الأول.

والتقدير هنا على الوجه الآتي:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا قولي لكم فكونوا أنصارى كما أطاع حوارى عيسى قوله لهم من أنصارى إلى الله فقالوا نحن أنصار الله، وسره البلاغى المسارعة إلى امتثال الأمر، وتحقيق المأمور به مع استثمار أقل ما يمكن من الألفاظ فى أكثر ما يمكن من المعانى.

وفصلت جملة: ﴿قال الحواريون﴾ عما قبلها لشبه كمال الاتصال، لأنها جواب عن سؤال نشأ عن الأولى تقديره: ماذا قال الحواريون؟

* ﴿فآمنت طائفة من بنى إسرائيل، وكفرت طائفة﴾ الفاء للتفريع على نداء عيسى - عليه السلام - وتقديم ذكر الطائفة المؤمنة على الطائفة الكافرة لشرف الإيمان على الكفر، والمؤمن على الكافر.

* وتنكير (طائفة) الأولى للتعظيم والتفخيم، أما تنكير طائفة الثانية (الكافرة) فللتحقير والإهانة.

* ﴿فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين﴾ لف ونشر مرتب، التأييد للذين آمنوا، والخذلان للذين كفروا، وقد أدمج النظم الحكيم الطرف الثانى فى الحديث عن الطرف الأول، وكأن الكافرين ليس لهم أدنى وجود أمام تأييد الله للإيمان وأهله.

* وفى ﴿فأصبحوا ظاهرين﴾ تناسب بديع بين الإصباح والظهور، فالصبح يجلى حقائق الأشياء ويظهر فى ضوئه ما كان مستوراً بحجب الظلام، ولو قيل: فأمسوا ظاهرين، لفات هذا المعنى البديع.

* * *

سورة المنافقون

١ - ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ، يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

[المنافقون: ٤].

الدراسة والتحليل:

سورة (المنافقون) مدنية بالإجماع. نزلت بعد سورة (الحج) وقبل سورة (المجادلة). وقد بدأت هذه السورة بفضح المنافقين، وعنت بوصفهم عناية فائقة، ورصدت بعض مواقفهم وأقوالهم، ثم حذرت المؤمنين من الركون إلى الدنيا، والانشغال بها عن ذكر الله، والآية موضوع الدراسة، تصف المنافقين من حيث ظاهرهم ومن حيث ما يجول في صدورهم.

فهم في الظاهر حسنو الهيئة، بغال الأجسام، حلّو الحديث وفي الباطن جبناء رعاديد، يتوقعون أن ينزل بهم شرفى أى لحظة.

وورد فى هذه السورة استفهامان أولهما ما فى فاصلة هذه الآية:

﴿فَأَنى يُؤْفَكُونَ؟﴾

وهذا الاستفهام تقدمت له نظائر كثيرة، وقد رصدنا أقوال الأئمة فيها من قبل، ولا بأس بالتذكير - هنا - يقول الإمام جار الله الزمخشري:

﴿أنى يؤفكون؟﴾: كيف يعدلون عن الحق: تعجباً من جهلهم وضلالهم^(١).

وقال الإمام أبو السعود: (أنى يؤفكون): تعجب من حالهم، أى كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من الكفر والضلال^(٢).

وكذلك ذهب الإمام الطاهر، فالاستفهام عنده مستعمل فى التعجب من حالهم على سبيل المجاز المرسل^(٣).

(١) الكشف (٤/ ١١٠). (٢) تفسير أبى السعود (٨/ ٢٥٢). (٣) التحرير والتنوير (٢٨/ ٢٤٢).

والخلاصة: أن الاستفهام فى الآية إنكارى، يُنكر الله عليهم فيه الجهة، أو الحال التى ينصرفون إليها وهم معرضون عن الحق.

أما التعجيب من شأنهم الذى نص عليه الأئمة فهو معنى ثانٍ مردوف على الإنكار، الذى هو دلالة الأصل هنا.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْبُجُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ تصدير الشرط هنا بـ(إذا) له دالتان بلاغيتان:

إحدهما: حرص المنافقين على حضور مجالس رسول الله ﷺ.

والثانية: حرصهم على تزيين هيئاتهم كسلاح يؤثرون به على من يراهم، وليس حرصهم على حضور مجالس رسول الله ﷺ حبا فيه أو فى ما جاء به، ولكن سعياً وراء منافع هم أدرى بها من غيرهم.

وفى إسناد الإعجاب إلى أجسامهم، وقطعه عن أنفسهم، حيث لم يقل: وإذا رأيتهم يعجبونك، دلالة قاطعة على فراغ قلوبهم من الإيمان، وسلوكهم من الخير، ونياتهم من الإخلاص، فهم مجرد هياكل لها طول وعرض وارتفاع، ولا شئ فيهم يُحمد لهم بعد ذلك.

* ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ كناية عن صفة، هى أن المنافقين ماهرون فى تعسيل كلامهم وتنميقة، لأن بضاعتهم المكر والخداع.

وللمضارع (يقولوا) دلالة بلاغية، هى أن تعسيل المنافقين أقوالهم هو دأبهم وعاداتهم لم ولن يكفوا عنها مادام فى الدنيا نفاق ومنافقون.

* ﴿كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسْنَدٌ﴾ هذه الجملة استئناف مسوق لزيادة التشنيع عليهم، ولا ضرورة لتقدير مبتدأ محذوف وقعت هذه الجملة خبراً عنه، لأن حملها على الاستئناف مغنى عن ذلك التقدير، وفى العبارة تشبيه طرفاه ظاهران، ووجه الشبه مختلف فيه، وقد ذكر فيه الإمام الزمخشري وجوهاً من التأويل نوصى بالإطلاع عليها، أما المختار لدينا، فهو أن وجه الشبه بين المنافقين وقت جلوسهم فى مجلس

رسول الله ﷺ هو الاحتقار وعدم الجدوى، لأن الخشب إذا أسند على الجدران وغيرها، كان سبب ذلك الزهد فيه لعدم جدواه، إلا أن يكون وقوداً للنار، وهذا هو مصير هؤلاء المنافقين.

ومما يوحى بجعجة المنافقين تشبيههم بالجمع (خُشْبٌ) بتوالى ضمتين، ثم التنوين المضموم، فكان لهذا الجمع دوى فى الأذن فظيع.

* ﴿يَحْسِبُونَ كُلَّ صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ استئناف ثانٍ مسوق لبيان ما يجول فى صدورهم، وكناية عن جبنهم وجزعهم وسوء أفعالهم، كما قال الشاعر الحكيم:
إذا ساءَ فِعْلُ المرءِ ساءتْ ظَنُونُهُ

وصدَّقَ ما يعتاده من توهم

فسدت سرائرهم فجبت قلوبهم: أى يحسبون كل حركة غير عادية غارة مشنونة عليهم، حرموا أنفسهم من الإيمان فحرمهم الله من الأمان، ولهم فى الآخرة أشد العذاب.

* (هم العدو...) استئناف ثالث مسوق لتحذير المؤمنين من الانخداع بهم، وتعريف طرفى الإسناد مؤذن بأن فى الجملة قصراً تنزيلياً^(١)، حيث حصر القرآن عداوة المؤمنين فيهم وحدهم - مع ما للمؤمنين من أعداء آخرين - إشارة إلى خطورة عداوة المنافقين للمؤمنين لتظاهرهم بالإيمان، ومخالطتهم إياهم.

* ﴿قاتلهم الله﴾ إنشاء فى المعنى خبر فى اللفظ، لأن هذه الجملة دُعائية عليهم بإهلاك الله إياهم.

وفى العبارة: (قاتلهم الله) إخراج على خلاف ظاهر المقام، لأن الأصل أن يقال: قاتلتهم لأن الله هو المتكلم، وسر العدو إلى الظاهر (الله) عن الضمير قاتلتهم، المبادرة من أول الأمر لتهويل قتال الله لهم، ولتربية المهابة فى النفوس.
* ﴿أَنَّى يُؤفَكُونَ﴾ أنى إما بمعنى أين فيكون الاستفهام لإنكار المكان.

وإما بمعنى كيف فيكون الاستفهام لإنكار الحال والمراد على كلا التقديرين إنكار

(١) البلاغيون يسمون هذا القصر إدعائياً، ففررنا إلى هذا المصطلح (تنزيلى) تأدباً مع كتاب الله العزيز، وتنزيهاً له عن الإدعاء.

انصرافهم عن الحق، وذلك عن طريق الكناية «اللطيفة» التى شرحت مرات من قبل .
ولا بأس من الإعادة الموجزة للتذكير، فنقول: كل موجود لابد له من مكان يكون
حالا فيه، ولا بد له من صفة، وحال يكون عليها.

فإذا انتفى المكان، أو انتفت الحال والصفة كان ذلك مؤذنا - لزوما - بنفى الحال
فى المكان، أو الموصوف بتلك الصفة المعدومة، وهذا هو معنى الكناية اللطيفة التى
وردت كثيراً فى بلاغة النظم الحكيم وبناء الفعل (يؤفكون)^(١) لما لم يسم فاعله إيماء
بديع إلى أن الانصراف عن الحق الذى بعث الله به محمداً ﷺ لا فاعل له فى الوجود
إذا فعله كان على صواب.

ولك أن تعد هذا البناء كناية أخرى شديدة اللطافة عن إنكار الانصراف عن دين
الله كما أنزله على خاتم رسله ﷺ فى الأولين وفى الآخرين .
ومجيؤه مضارعاً - فوق ما تقدم - لتوافق الإيقاع الصوتى فى فواصل الآيات.

* * *

٢ - ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
الدراسة والتحليل:

الذى لا يؤمن بشئ لا يكثرث بذلك الشئ، وإذا أردت أن تعرف رغبة إنسان فى
شئ أو زهده فيه فاذكره أمامه وأرقب رد الفعل عليه عنده، فإن هش وبش ورأيت فى
وجهه انبساطاً، وفى سمعه إصغاء، وفى بصره بريقاً فاعلم أن الرجل متيم بما ذكرت .
وإن رأيت فى عضلات وجهه تغوراً، وفى عينيه ازوراراً، وفى سمعه ثقلاً، فاعلم
أن الرجل زاهد فيما تقول، نافر عنه وهذا هو ما تقرره الآية [٥] من سورة المنافقين،
التى كانت تمهيداً للآية موضوع الدراسة، وهذا نصها ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ
لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ .

فالاستغفار بضاعة مزهود فيها عند المنافقين؛ لأنها تتعلق بالنفع فى الحياة الآخرة،

(١) يؤفكون من الأفك بفتح الهمزة، وهو الانصراف والإعراض وليس من الإفك بكسر الهمزة وهو
الكذب وبينهما رحم ماسة .

وهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة فما هي حاجتهم إلى الاستغفار يا ترى؟ إنه - عندهم - أشبه ما يكون بـ«الشيكات» التي ليس لها رصيد، وهم لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وحولها - كما جاء في المثل - يدندنون. هذا شأنهم، ولذلك أخبر الله رسوله الكريم ﷺ أن الدعاء لهم لا يفيد، لأنهم قوم ظالمون، وقد قضت سنة الله أنه لا يهدي القوم الظالمين.

والاستفهام الذي في الآية: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾ كنا قد درسناه مع نظائر خمسة له في مبحث سورة البقرة، بمناسبة قوله تعالى هناك: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ [٦].

وتعرضنا لهذه الآية هنا من قبيل التذكير لطول الفصل بين الحديث عن هذا الاستفهام هناك، وورود نظيره هنا في «المنافقون».

وخلاصة: ما قيل في الصور الست التي يتركب الاستفهام فيها من الهمزة وأم بعد (سواء) أن المراد منه مجازياً تحقق المساواة بين المختلفين؛ أى الفعل والترك وهذا هو المقصود هنا.

فالله يقول لرسول الكريم يستوى عندنا استغفارك لهم - المنافقين - وعدم استغفارك في عدم النفع وقد ورد ما دل على وجه الشبه صريحاً في قول الحق تبارك وتعالى: ﴿لن يغفر الله لهم﴾.

ولم يظلمهم الله، لأنهم لم يؤمنوا بالحياة الآخرة، وهم قد زهدوا فيها وفي كل ما يتعلق بها من قول أو عمل، فحرمان الله إياهم من المغفرة جزاء وفاق.

ومعلوم أن همزة الاستفهام مقدرة قبل قوله تعالى: (أستغفرت) والدليل عليها تقدم (سواء) ثم (أم) المعادلة لما بعد الهمزة بعدها، أى بعد الهمزة المقدرة.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿سواء عليهم﴾ أى: مستو عليهم، وهو استئناف مسوق لبيان حالهم عند الله، وفيه كناية عن أمر الرسول بالتوقف عن الاستغفار لهم.

وعُدِّي (سواء) بحرف الجر (على) إشعاراً بأن هذا القضاء الإلهي بلاء من الله

مصبوب عليهم لا نفع لهم فيه، ووزر يحملونه على ظهورهم وينوءون بحمله يوم يقوم الناس لرب العالمين.

* ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ تفصيل لما أجمل في كلمة (سواء) وإيثار الماضي (استغفرت) للإعلام بأن حرمان الله إياهم من رحمته متحقق حتى مع تحقق استغفار الرسول ﷺ لهم يعنى: استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم مستو أمرهما عند الله وفيه تشبيه الوجود بالعدم فى عدم الجدوى.

* ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ استئناف مسوق لتوكيد ما قبله وأوثر (لن) من بين أدوات نفى المضارع لما فيها من معنى توكيد النفي.

* ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ تذييل مؤكد لما قبله، والآية تكرار لسنة من سنن الله فى عباده وهى حرمان أهل العناد والفجور من رحمته، وفيها من أدوات التوكيد ما فيها، لأن مضمون الخبر من الحقائق العظيمة الراسخة، ومن حقها تفخيم العبارة عنها.

* * *

سورة التغابن

١ - ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
[التغابن: ٥].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مدنية عند الجمهور، كانت من أواخر ما نزل من القرآن، لأن ترتيب نزولها كان السابعة بعد المائة. نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف، وهى من السور التى بدأت بالتسبيح والثناء على الله - عز وجل - والآية موضوع الدراسة خطاب لمشركى مكة، ومكذبي الرسالة يذكرهم الله فيها ويقررهم بالوقوف على أخبار الماضين الذين كذبوا الرسل، وما أنزل الله عليهم من عذاب فى الدنيا، وما ادخره لهم من عذاب الآخرة الأدهى الأمر.

وقد ورد فيها استفهامان متجاوران أولهما ما فى هذه الآية، وهو:

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ...﴾.

وهذا الاستفهام استفهام تقرير حسب الأصول البلاغية التى أشرنا إليها كثيراً من قبل، وخلاصتها أن نفى النفى إثبات وهذا هو معنى التقرير. وكذلك قال من أدلى بدلوه من الأئمة فى بيان المراد من هذا الاستفهام، كالإمام الطاهر بن عاشور^(١).

ويرد على التقرير التجهيل والتوبيخ، لأن من لم يتعظ بأحوال غيره المشارك له فى الوصف المعاقب عليه، هو جاهل كل الجهل، ويستحق التوبيخ والتفريع. أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ...﴾؟ استفهام تقرير، أى: قد أتاكم. وإسناد الإتيان إلى (النبا) مجاز عقلى أو استعارة بالكناية كما تقدم فى نظائره،

(١) التحرير والتنوير (٢٨/٢٦٨).

والسر البلاغى فيهما هو تفخيم وتهويل ذلك النبأ، وإيثار (النبأ) على الخبر لما فى معنى النبأ من فخامة المدلول عليه به وتجاوزه حدود المعهود، أى الأمر الغريب لما فيه من أهوال وأعاجيب.

و﴿الذين كفروا من قبل﴾ فى صلة الموصول إشعار بسببية معنى الصلة فى ما حل بالماضين من انتقام والموصول وصلته كناية عن عاد وثمود وأهل سبأ وجميع الأقوام الذين دمر الله عليهم لما كفروا بالله وعصوا رسله.

وفى حذف المضاف إليه الظرف (من قبل) إيجاز، أى من قبلكم، حذف للعلم به - بداهة - ولتحقيق دلالة ما قل من الألفاظ فيما كثر من المعانى، ويشمل المعنى ما كان من الأمم قبل العرب وقبل غيرهم.

* ﴿فذاقوا وبال أمرهم﴾ الوبال: السوء وما تكرهه النفوس وتجزع منه. والفاء لترتيب ما بعدها، وهو ذوق العذاب، على ما قبلها وهو الكفر، وفى الذوق استعارة لشدة الإحساس بالألم.

* ﴿ولهم عذاب أليم﴾ تذييل مؤكد لمعنى الكلام من قبل، أو عطف لعذاب الآخرة على عذاب الدنيا.

* * *

٢ - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، وَأَسْتَغْنَى اللَّهُ، وَاللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: ٦].

الدراسة والتحليل:

شروع فى تفصيل الأسباب التى من أجلها أنزل الله عليهم ما شاء من صنوف العذاب، فقد جاءتهم الرسل منذرين ومبشرين فما رفعوا لذلك رأساً، بل أنكروا أن يبعث الله بشراً لهداية بشر، هذا ما كان الشيطان يمليه عليهم كلما جاءهم رسول من عند الله، وهذا هو السبب الأكبر الذى حمل قريشاً على إنكار رسالة محمد ﷺ، فكان جزاؤهم الوفاق أن استغنى الله عنهم، وعجل لهم من العذب ما عجل، وادخر لهم من العذاب ما ادخر، وهو الغنى وإن جحدوا، الحميد وإن كفروا.

وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام: (أبشّر يهدوننا)، وهو استفهام إنكار وتكذيب عند جميع الأئمة وهذه خلاصة ما قيل أو يقال فيه، وسبب الإنكار والتكذيب، اعتقادهم الباطل أن الله لو أراد أن يرسل إلى عباده رسلاً لأرسل إليهم ملائكة، فالرسالة عندهم تنافى البشرية.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ذلك..﴾ اسم الإشارة مشار به إلى عذاب الله الذى أنزله بالذين كفروا. . وأوثر اسم الإشارة المشار به إلى البعيد لتهويل ذلك العذاب وغرابته غير المعهودة.

* ﴿بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ الباء سببية أى: بسبب تكذيبهم الرسل كان ذلك العذاب حائلاً بهم وتوكيد الخبر بـ«أن» وإسمية الجملة لقطع الأعذار عنهم وتشنيع كفرهم.

و(البينات) كناية عن المعجزات والتوجيهات الحكيمة، والألف واللام فيها لتعريف الجنس.

* ﴿فقالوا أبشّر يهدوننا﴾ الفاء لإفادة معنيها من الفورية والترتيب، وهما كناية - هنا - فى حكم البلاغة عن رعونة الذين كفروا وتجهيلهم، حيث بادروا بهذا القول (الفج) لمجرد سماع دعوة الرسل لهم، وترتيبهم الكفر على حقائق الإيمان.

* وإيلاء (بشر) همزة الاستفهام لأنه محط الإنكار عندهم.

* وتنكير (بشر) للتحقير بدلالة المقام، و(يهدوننا) من تمام مسوغات الإنكار عندهم.

* ﴿فكفروا وتولوا واستغنى الله﴾ تشنيع عليهم بترتيب الكفر والإعراض عن مقولتهم الباطلة، وفى (استغنى) تهديد ووعيد لهم، لأن من استغنى الله عن هدايته ضل وهلك

* ﴿والله غنى حميد﴾ تذييل مقرر لمعنى ما قبله.

* * *

سورة التحريم

١ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[التحريم: ١].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مدنية باتفاق، نزلت بعد سورة (الحجرات) وقبل سورة (الجمعة) وترتيب نزولها الخامسة بعد المائة، فهي من أواخر القرآن نزولاً.

والآية - موضوع الدراسة هي أولى آياتها الإحدى عشر، ولهذه الآية وما بعدها سبب نزول يُرجع إلى معرفته في مظانه التي بسطت القول فيه من كتب التفسير وعلوم القرآن، أما الذي نذكره - هنا - في إيجاز أن خلافاً ما حدث بين النبي ﷺ وبين أزواجه الطاهرات، فاسترضاهن عليه الصلاة والسلام، وكان مما استرضاهن به الامتناع عن بعض ما أحله الله له.

فنزلت هذه الآية وما بعدها تعاتب النبي ﷺ على تسرعه وامتناعه عما أحل الله له، ثم وضع حلوّاً لذلك الخلاف الذي بدر بين النبي - عليه السلام - وبين زوجاته، وسيأتى هذا في الآية التالية.

هذا، وقد ورد في الآية هذا الاستفهام:

﴿..لم تحرم ما أحل الله لك؟﴾

ومن فضول القول أن نقول إن هذا الاستفهام للإنكار والنفي كمنظائره التي تقدمت قريباً، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلنكتف بهذه الإشارة إليه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿يا أيها النبي..﴾ نداء تكريم وتشريف، حيث لم ينادِ الله رسوله الكريم محمداً ﷺ باسمه المجرد إلا في موضعين على بعض الآراء، هما (طه) و(يس)، أما (محمد) فلم يناد به مجرداً قط، بينما كانت نداءاته عز وجل للأنبياء السابقين بأسمائهم

المجردة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.

وصيغة النداء نفسها (يا أيها) تحمل من الفخامة والجلال ما تحمل.

* ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾؟ استفهام نفى وإنكار، وقد توصل النظم الحكيم إلى هذا الإنكار بنفى السبب الحامل على التحريم، أى: لا سبب عندك يدعوك إلى أن تحرم على نفسك ما حرمت - يعنى منعت.

وهى الكناية اللطيفة التى حفل بها النظم القرآنى الحكيم، وإيثار الماضى (أحل) لتأكيد النفى والإنكار.

* ﴿تبتغى مرضات أزواجك﴾ استئناف مبين لعله المنع المعبر عنه فى النظم بـ(التحريم)، وهو ليس تحريماً شرعياً وإنما امتناع عن الاستمتاع بالشئ كنوع من الحزم يأخذ به المربى نفسه، وحاش أن يحرم الرسول ما أحل الله، وفى إطلاق التحريم على المنع استعارة سرها البلاغى شدة التصميم على المنع حتى لكأنه محرم تحريماً شرعياً.

* ﴿والله غفور رحيم﴾ استئناف مسوق لبيان عفو الله عن رسوله، من اجتهاده فى إرضاء زوجاته، بأخذ نفسه بالشدة والحرمان، وإذهاباً لما قد يكون علق بنفسه الطاهرة ﷺ من أثر العتاب.

* * *

٢ - ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم: ٣].

الدراسة والتحليل:

هذا هو ملخص الخلاف: حديث أسره ﷺ لواحدة من زوجاته (حفصة ابنة عمر - رضى الله عنهما) فكان ينبغى حفظ ذلك السر لكنها - رضى الله عنها - لم تستطع كتمانها فأخبرت به أخرى (عائشة ابنة أبى بكر - رضى الله عنهما) ثم فشا السر بين زوجاته جميعاً^(١).

(١) تراجع القصة بالتفصيل فى كتب السيرة، أو كتب التفسير لثلا ننقل بذكرها هنا.

وقد ورد فى هذه الآية هذا الاستفهام: ﴿من أنبأك هذا﴾ .
وهو استفهام حقيقى عند أهل الذكر ، لأن أم المؤمنين ما كانت تعرف أن النبى -
عليه السلام - عرف بإفشاء السر الذى أسره إليها .
فيكون هذا الاستفهام الحقيقى مشوباً برائحة التعجب والدهشة .
أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿إلى بعض أزواجه﴾ أثرت الكناية (بعض أزواجه) على التصريح (حفصة) لما فى
الكناية من الستر اللائق بأمهات المؤمنين ، ولأن منهج القرآن ينحو - دائماً - نحو ما
يصور المعنى المراد دون التفصيلات المتسمة بالفضول .
* ﴿فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض﴾ نبأت : خبرت
وبالغت فى ذكر تفاصيل السر الذى أسرَّ به إليها .
واستعير الإظهار للإعلام بجامع حصول المعرفة فى كل منهما يعنى أن الله - عز
وجل - أعلم رسوله الكريم بما حدث من إفشاء سره على لسان حفصة .
وفى ﴿عرف بعضه وأعرض عن بعض﴾ كناية عن كرم خلقه ﷺ ، ورفقه بأمهات
المؤمنين ، ثم لم يفاجئ السيدة حفصة بكل ما أذاعته ، بل ذكر لها بعضه تكرماً منه
ورأفة بها .

* ﴿قالت من أنبأك هذا﴾ فصلت هذه الجملة عما قبلها لوقوعها جواباً عن سؤال مقدر
نشأ عما قبلها ، هو ماذا قالت لما نبأها بإفشائها سره؟ فبين الجملتين شبه كمال
الاتصال .

* ﴿قال نبأني العليم الخبير﴾ أما فصل هذه الجملة فله تفسيران:
الأول: إما لأنه جواب السؤال المذكور: ﴿من أنبأك هذا﴾ وهو الذى نميل إليه
ونختاره .

الثانى: أن يكون لشبه كمال الاتصال ، بتزيله منزلة جواب عن سؤال مقدر ، وهذا
مجرد احتمال ، وقال فى الجواب: (نبأني) ولم يقل: أنبأني ، قصداً للمبالغة فى ما
أخبره به الله وهى - أعنى المبالغة - مستفادة من صيغة: فعلٌ بتضعيف عين الفعل .
* ﴿العليم الخبير﴾ لم يقل: الله العليم الخبير ، لما فى العليم الخبير من سرعة ومبادرة
من أول الأمر ، بإعلان علم الله وخبرته المناسبين لموضوع السؤال والجواب .

* * *

سورة الملك

١ - ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾
الدراسة والتحليل:

هذه السورة لها ثمانية أسماء أشهرها (الملك) وهي مكية وترتيب نزولها السادسة والسبعون، نزلت بعد سورة (المؤمنون) وقبل سورة (الحاقة) وقد بدأت بالثناء على الله تعالى ولفت الأنظار إلى آثار قدرته.

وفى هذا الإطار جاءت الآية موضوع الدراسة تُعَجِّبُ من خلق الله السموات السبع، وإحكام خلقها من العيوب وفيها ورد هذا الاستفهام:

﴿فارجع البصر هل ترى من فطور؟﴾

وهو استفهام نفى عند أهل العلم. أى ما ترى فى خلق الرحمن شقوفاً أو صدوعاً أو أى عيب من العيوب.

وسها الإمام الطاهر فحمل الاستفهام على التقرير، وهذا لا يصح إلا أن يكون مراده: التقرير بالنفى. فإن كان هذا مراده فصحيح، ولكن لا حاجة تدعو إليه.

والخلاصة: لم يول الأئمة أية عناية لبيان المراد من هذا الاستفهام -لظهوره- وهو -أصالة- استفهام نفى. ويرد على هذا المعنى (النفى) التعجيب من كمال خلق الله تعالى وسلامته من العيوب التى تصيب ما يعمل الناس. ومن البديهي أن الملفوت إليه النظر -هنا- هى السماء الدنيا التى نراها. وبراءتها من العيوب دليل على براءة غيرها من السموات العلا.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿الذى خلق سبع سموات طباقاً﴾ أُوثر فى سورة الملك التعبير عن اسم الجلالة (الله)

بالموصول وصلته، من أول آية فيها: (تبارك الذى بيده الملك) ثم فى الآية موضوع الدراسة، وذلك لأن صلوات الموصول تدل على كمال قدرة الله. فقد كانت الصلة فى الآية الأولى (بيده الملك) وكانت فى الآية موضوع الدراسة (خلق سبع سموات طباقا) فهاتان الصلتان تنبئان عن كمال قدرة الله وتنكير (سموات) للتعظيم والتفخيم بدلالة المقام.

* ﴿ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت﴾ استئناف مسوق لبيان وتوكيد سلامة خلق الله من الاختلاف وعدم التناسب. فهو كله فى الكمال والإتساق سواء (من) فى قوله تعالى (من تفاوت) لتأكيد النفى.

* (فارجع البصر هل ترى من فطور) إرجاع البصر كناية عن تدقيق النظر والفحص. والاستفهام فى (هل ترى من فطور) للنفى. وإيثار (هل) لتحقيق معنى السلامة من العيوب أما (من) فلاستغراق النفى. أى لا ترى فيه أى شقوق ولا أى صدوع.

* * *

٢ - ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾

[الملك: ٨].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية واحدة من آيات تحكى مصير الذين كفروا بربهم، وهم يقذفون فى النار. وقبلها مباشرة كان قوله تعالى:

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.

وبعدها كان قوله تعالى:

﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾.

فهذا المصير الذى تحكيه هذه الآيات هم الذين صنعوه بأيديهم، وقد اعترفوا هم بذلك، وذكروا أمهات جرائمهم، وهى تكذيب الرسل وإنكار الوحي وقد ورد فى الآية موضوع الدراسة هذا الاستفهام (ألم يأتكم نذير)؟ يعنى فى الحياة الدنيا. والاستفهام تقريرى بلا خلاف؛ لأن همزة الاستفهام سلطت على النفى المستفاد من (لم) فعاد المعنى إلى الإثبات. وهو التقرير: أى: قد جاءكم نذير. ويردف على التقرير من المعانى الثانية: التنديم والتحسير. والتئيس.

أسرار النظم وبلاغياته:

* «تكاد تميز من الغيظ» كناية عن شدة هيجانها وفورانها واندفاعها نحو المجرمين. والتميز هو أن ينفصل الشيء الواحد أجزاء، ولما كان هذا الانفصال أو التفتت له أسباب عدة، بين النظم أن سببه الوحيد -هنا- هو الغيظ. وهذه الكناية يتولد عنها كناية أخرى هى تهويل شأن العذاب الذى أعده الله للذين كفروا.

* «كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير»؟ بناء الفعل (ألقى) لما لم يسم فاعله لتوفير العناية بالحدث، وهو (الإلقاء) ولأن المعنى حاصل بالفعل نفسه لا يتوقف على تعيين الفاعل.

وإثارة كلمة (فوج) على كلمة: جماعة؛ لأنه المتعين التعبير به عن المعنى المراد، وهو أن تكون الجماعة متجانسة، وأن تكون متحركة والجماعات التى تلقى فى النار يتحقق فيها هذان الوصفان: التجانس فى الكفر، والحركة وهى الهوى فى النار. هذه هى دلالة الفوج، أما الجماعة فلا يشترط فيها هذان الشرطان، لذلك أثر النظم الحكيم كلمة (فوج) على: جماعة.

والخزنة هم الحراس، شبهوا بالخزنة لما فى كلمة الخازن من شدة الحرص على المخزون. فهى استعارة تصريحية أصلية، والجامع بين طرفيها شدة الترقب.

الدراسة والتحليل:

هذه الآية معناها منسوق على معنى الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

فالأمران اللذان فيها: (اسروا) و(اجهروا) مستعملان مجازاً في التهديد، ومجموعهما كناية عن أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فالسر معلوم عنده كعلمه بالجر.

ثم جاءت الآية موضوع الدراسة تؤكد هذا المعنى وتقرره بدليل قطعي. فهو الذي خلق الإنسان وغير الإنسان. وما يدور في نفس الإنسان هو نوع من الخلق، فكيف لا يعلم الله شيئاً لولا خلق الله لذلك الشيء ما كان لذلك الشيء وجود؟ والاستفهام الذي في الآية:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾؟

استفهام تقرير: أى يعلم؛ لأن نفي النفي إثبات كما تقدم. ومن يقول إنه للإنكار انصرف معناه إلى إنكار عدم العلم.

ويرد على التقرير من المعاني الثانية الوعيد والتهديد لمن يخالف ما أمر الله به أو نهى عنه.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؟ استئناف مؤكد لمعنى الكلام قبله. ووجه التوكيد إثبات الخلق له عز وجل ولذلك أوتر الموصول (من) وصلته (خلق) لما في الصلة من دليل برهاني على إحاطة علم الله بكل كائن.

وقد حذف مفعول (خلق) لإفادة العموم، أى خلق كل شيء، ومنها الأقوال التي يسرونها أو يجهرون بها.

كما أوتر المضارع (يعلم) ليشمل علمه المحيط بكل كائن جميع الأوقات. كما حذف مفعول (يعلم) لاستغراق علمه جميع أفراد المعلوم، ما كان، وما هو كائن،

وما سيكون. لذلك نزل المتعدى منزلة ما لا معمول له، مع ملاحظة ذلك المعلوم.
 * ﴿وهو اللطيف الخبير﴾ تذييل مؤكد لمعنى ما قبله والجمع بين الأسمين الجليلين:
 (اللطيف الخبير) من مراعاة النظر.

وترك عطف الثانى على الأول لأنهما بمنزلة الخبر الواحد لتقارب معنيهما.
 وتقديم اللطيف على الخبير، ليقع الخبير فاصلة الآية لتحقيق التناسب بين الفواصل
 التى بنيت على حرف الرءاء فيما قبلها وما بعدها. ولما فى معنى (اللطيف) من الرحمة
 والإحسان.

* * *

٤ - ﴿أَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ* أَمْ أَمِنْتُمْ
 مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾
 [الملك: ١٦، ١٧].

الدراسة والتحليل:

تبدأ هاتان الآيتان موجة هادرة زاجرة من الوعيد والتهديد، بقصد إزاحة ستار
 الغفلة وظلمات الكفر والعناد عن المشركين، فقد طالما أُنذِرُوا وَوَعِظُوا دون أن يثمر
 وعظ، أو يرقق قلوبهم للإيمان ببيان، فجاءت هاتان الآيتان تسوقان لونين من ألوان
 العذاب إذا أراد الله إحلال أحدهما أو كليهما بهم فلا راد لما أراد:
 الأولى تهددهم بخسف الأرض تحت أقدامهم فإذا هى ماثرة غائرة.
 والثانية تهددهم بتساقط كُتل من الحصى والحجارة فوق رؤوسهم وعلى أبدانهم،
 فإذا حدث هذا فسيعلمون عمليا ما أُنذِرُوا به قوليا، ولن يدفع عذاب الله عنهم دافع،
 لا من أنفسهم، ولا من غير أنفسهم.

وقد ورد فى الآيتين هذان الاستفهامان:

﴿أَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ..؟﴾

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا..؟﴾

هذان الاستفهامان لم يقف أمامهما الأئمة طويلاً ولم ينصوا -صراحة- على المعنى المجازى المراد منهما. بيد أن الإمام الطاهر بن عاشور. أشار إلى أنهما للإنكار والتعجب^(١).

والخلاصة: أن هذين الاستفهامين للإنكار أصالة ويرد عليهما من المعاني الثانية التهديد والتخويف أما التعجب الذي أشار إليه الإمام الطاهر، فلا أرى له وجها هنا، وللإمام الطاهر إسراف في كثير من المواضع.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أأنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض..؟﴾

هذا انتقال من خطاب عام لكل العباد، وهو قوله تعالى قبل هذه الآية مباشرة: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَلَئِىَ النُّشُورُ﴾.

إلى خطاب خاص للكفرة والعصاة فى قوله عز وجل: (أأنتم..). لأن الآية الأولى فيها امتنان لا يختص به فريق دون فريق آخر. وإنما هو عام فى الانتفاع به لجميع الناس.

وإيثار الماضى (أأنتم) لتشديد الإنكار، لأنهم نُزِّلُوا منزلة من أعتقد جازماً أن الله لن يعاقبهم على كفرهم وعنادهم ولم يقع منهم ذلك على سبيل الظن. فدلَّ بالماضى على هذا الاعتقاد المغلوط.. والانخداع المذموم.

* ﴿من فى السماء﴾ ظاهر النظم أن المراد بالوصول (مَنْ) وصلته (فى السماء) هو الله عز وجل. ولكننا رأينا كثيراً من الأئمة يتخرجون من إبقاء هذا الظاهر على ظاهره، ويتأولون تأويلات عسير على العقل والقلب قبولها.

فالإمام الزمخشري يرى أن هذه العبارة (من فى السماء) المراد بها الله عز وجل، وإنما عبّر عنه بها جرياً على زعم المخاطبين. وغيره يرى أن المراد بها ليس الله عز

(١) التحرير والتنوير: (٤٣/٢٩) وما بعدها.

وجل بل الملائكة. أو خَلَقَ آخر مكلفون بالقيام بهذه المهمات؟
 والباعث لهم على هذه التأويلات تنزيه الله عن المكان والزمان. وهذا حق. ولكن
 ما أشرنا إليه من تأويلات لا يبعث على الراحة. فالأولى ترك هذه العبارة على
 ظاهرها مع تفويض العلم فيها لله واعتقاد نفى المماثلة عنه للحوادث.
 * ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ﴾ المصدر المؤول هو المخوف به. وإيثار الجار والمجرور
 (بكم) إشارة إلى أن الله إن أراد بهم ذلك خسفوا هم كما تخسف الأرض، ودفنوا
 فى أجوافها.
 * ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ الفاء تفريع على الخسف، والمور الحركة وشدة الاضطراب، وإيثار
 المضارع إشارة إلى أن المور - إذا أراده - لن يحدث مرة واحدة بل يتكرر حدوثه
 فمن نجا من مورة أهلك بمورة أخرى حتى يبادوا جميعاً.
 أما (إذا) فهي الفجائية المؤذنة بمفاجأة الخسف بهم.
 * ﴿أَمْ أَمُتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾؟
 أم: منقطعة، بمعنى بل والهمزة، فبل للإضراب والانتقال من الإنكار عليهم أمنهم
 العذاب، وتهديدهم بخسف الأرض إلى إنكار أمنهم العذاب وتهديدهم بلون آخر
 منه، وهو إرسال الحاصب تحمله الريح العاصف.
 والهمزة فيها للإنكار، والمعنى: بل أأمتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا
 فيهلككم كما أهلك من كان مثلكم فى الكفر والعناد من قبل.
 وتنكير (حاصبا) للتهويل والتبشيع بدلالة المقام.
 * (فستعلمون كيف نذير) الفاء للتفريع على إرسال الحاصب، والجملة مستعملة فى
 التهديد والوعيد و(كيف) للتعجب من تهديد الله إذا وقع.
 وفى (نذير) مجاز مرسل بإطلاق السبب، وهو الإنذار. وإرادة السبب، وهو وقوع
 العذاب المنذر به على السنة الرسل عليهم السلام.
 وأداة الاستفهام (كيف) مجردة عن معنى الاستفهام واقعة موقع المفعول
 لـ(ستعلمون) والمعنى:

إذا حل بكم ما أنذرتكم به على لسان رسولى فسيظهر لكم وتعرفون كيفية انتقامى منكم، جزاء وفاقا على عنادكم المستمر، وكفركم بى وبرسولى.

* * *

٥ - ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الملك: ١٨].

الدراسة والتحليل:

بعد أن هدد الله مشركى العرب بلونين من العذاب يمكن أن يحل بهم أحدهما. عاد النظم فساق عبرة من عبر الماضى، وهو إهلاك الله المكذبين من قبلهم، لئلا يقع فى أوهامهم أن تلك التهديدات لمجرد التخويف فذكر لهم الله عز وجل أن ما هددناهم به أوقعناه من قبل بأمثالهم، وما هو منهم ببعيد.

وجاء فى ختام الآية موضوع الدراسة هذه العبارة (فكيف كان نكير) وهو استفهام صورى تقدمت أمثلة له من قبل، والمراد من هذه العبارة التعجيب والتهويل مما وقع من عذاب الله على الأمم الغابرة لما عنت عن أمر ربها. فذاقت وبال أمرها.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الموصول وصلته كناية عن جميع الأمم التى كفرت بالله وعصت رسله، وهو من إيجاز القصر الدال على معانٍ وأقوام كثيرين، دل عليهما بثلاث كلمات فحسب (الذين من قبلهم).
* (فكيف كان نكير) الفاء للتفريع، والنكير كناية عن انتقام الله منهم. والآية كلها خبر مستعمل فى التهديد.

* * *

٦ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا
الرَّحْمَنُ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [الملك: ١٩].

الدراسة والتحليل:

النفوس فى ظلال الخوف تكون أكثر ما تكون نشاطا ووعيا. وقد انتهز النظم
القرآنى حالة التوقد الذهنى عند المخاطبين فى هذه الآيات الزاجرة الهادرة، وأتى بهذه
الآية المختلف الغرض منها عما قبلها وعما بعدها ليلفت تلك الأذهان المتقدمة،
والمشاعر الملتهبة، ويقذف فيها هذه اللمحة السريعة الكاشفة عن طلاقة قدرة الله من
كل القيود:

منظر فضائى يرون فيه جماعات من الطير تحلق فى جو السماء لها قدرة هائلة على
سرعة (العدو) أو الارتفاع والهبوط والصعود والنزول، والإسراع والإبطاء والانحراف
فى يسر يمينا وشمالاً، بل وتغيير الاتجاه إلى الخلف. إن حركاتها وسيرها فى الهواء
غير محمولة على حوامل مادية أيسر من حركات المتحركين على الأرض، وآمن من
سيرهم على الأرض.

من الذى وهب الطير هذه الخصائص البديعة؟ إنه الله عز وجل، الذى لا يعجزه
شئ فى الأرض ولا فى السماء فهو -إذا- إذا أراد أن يخسف الأرض خسف، وإذا
أراد أن يرسل حاصبا أرسل. لأنه -كما يشاهدون حركة الطير فى جو السماء- على
كل شئ قدير.

وقد صُدِّرَت الآية بهذا الاستفهام:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ...﴾.

وهذا الاستفهام للتقرير، أى يرون هذه الرؤية ويردف عليه من المعانى الثانية
التعجيب من كمال قدرة الله عز وجل.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ...﴾ الرؤية -هنا- رؤية بصرية، وإيثار المضارع (يروا)
معها إشارة إلى تكرار هذه الظاهرة المذهلة.

وعدى فعل الرؤية بحرف الجر (إلى) اطراداً لما كنا قد لحظناه من قبل من أن فعل الرؤية يُعدَّى بـ(إلى) إذا كان المستفهم عنه ذاتاً - مثل الطير هنا - ويُعدَّى بنفسه إذا كان المستفهم عنه ليس ذاتاً.

* ﴿صَادَفَات وَيَقْبُضْنَ﴾ جىء بالوصف الأول اسماً (صافات) وبالثانى جملة فعلية (ويقبضن) لأن رؤية الطير فى الجو صافات أجنحتهن - أى ما دات لها فى حركة - هى الأصل فإذا أرادت الهبوط أو النزول قبضت أجنحتها. فقدم النظم ما هو الأصل ودل على استمراره بالاسم، وعطف عليه ما هو الفرع، ودل على حدوثه وتجده بالجملة الفعلية.

* (ما يسكنهن إلا الرحمن) جملة قصرية. قصرت حالة الطير وأساكها على الله لأنه هو الذى وهبها هذه الخواص.

* (إنه بكل شىء بصير) تذييل مقرر لمعنى ما قبله. وأوثر (بصير) على: عليم لغرضين بلاغيين:

الأول: لمناسبة الرؤية البصرية المستفهم عنها.

والثانى: لتوافق فواصل الآيات فى بنائها على حرف الراء بعد حرف المد (الياء).

* * *

٧ - ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ * أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَّجَوُاْ فِي عَتْوٍ وَنُفُورٍ ﴿[الملك: ٢٠، ٢١].

الدراسة والتحليل:

عذابُ الله إذا جاء فلا مرد ولا دافع له، وإن أمسك الله عن الناس رحمة فلا مرسل لها من بعده، هو وحده النافع الضار. . هذا هو ما تعرضه هاتان الآيتان والخطاب موجه -أساساً- للذين كفروا، وبخاصة المشركين منهم، الذين عبدوا الأصنام واعتقدوا أنها تنفع وتضر، وأنها تدفع سوء عن عابديها.

تصدت الآيتان لإقتلاع هذه العقائد الفاسدة من جذورها إن كان للفساد جذور. فالآية الأولى تتساءل وتتحدى المشركين أن يعينوا وبالإشارة الحسية من هو الذى

يكون جنداً حامياً لهم من دون الله . ثم تعقب بأن الكافرين مغمورون في الغرور والآية الثانية تتساءل وتتحدى أن يعينوا رازقاً لهم يرزقهم إن أمسك الله أسباب رزقه، ثم تعقب بأن الكافرين سادرون في الظلم والنفور عن الحق .

وهذان الاستفهامان إنكاريان باتفاق ويرد على الإنكار فيهما التبيكيت والتئيس : إنكار وتئيس أن يكون لهم جند يدفعون عنهم عذاب الله أو يحققون لهم نصراً لم يردده الله ، ولو كان ذلك النصر على عدو باغ مثلهم .

وإنكار وتئيس أن يكون لهم رازق يرزقهم من السماء أو الأرض إن أمسك الله رزقه عنهم . وهذه خلاصة ما يقال في هذين الاستفهامين .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَنْدُكُمْ﴾ أم منقطعة والهمزة فيها للإنكار، وبل للانتقال مما ذكر إلى إنكار جديد والمعنى: بل أمن هذا الذي هو جند لكم يحقق لكم نصراً على الله أو على غيره .

والجمع بين اسم الإشارة (هذا) والموصول (الذي) وضمير الفصل (هو) لتشديد الإنكار وتوكيد التحدى وتبيكيت المخاطبين، وهم الكفار .

* ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ أسلوب قصر، قصر فيه حال المكذبين بالرسول على انغماسهم في الغرور .

ودخول حرف الجر (من) على (غرور) مؤذن بأن الكلام استعارة بالكناية، وسرها إحاطة الكافرين بالغرور كما يحيط الظرف بالمظروف فيه . وتنكير (غرور) للتهويل والتبشيع .

* ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾؟

أم منقطعة، والهمزة فيها للإنكار، وبل للإضراب والانتقال من إنكار وتئيس إلى إنكار وتئيس جديدين والجمع بين اسم الإشارة والموصول وصلته لتشديد الإنكار وتوكيد التئيس .

وفى (أمسك) استعارة لمنع . شبه فيها المنع بالإمساك، والجامع بين الطرفين هو شدة

الحرمان . وإيثار المضارع (يرزقكم) لتعلق المعنى المهدد به بالزمن الآتى .
 * (بل لجوا فى عتو ونفور) بل للإضراب الانتقالي من تئيسهم وتبكيتهم على ما ذكر
 إلى بيان حالهم الذى هم عليه من الكفر والضلال .
 وفى الفعل الماضى (لجوا) التفاوت من الخطاب فى (يرزقكم) إلى الغيبة فى (لجوا)
 للإشعار بأنهم حرى أن يُعرض عنهم بعد ما عدَّ من جرائمهم وانغماسهم فى
 الضلال .

ودخول حرف الجر (فى) على (عتو) مؤذن بأن الكلام استعارة مكنية، شبه فيها
 العتو وهو الظلم والطغيان بمكان مظلم موحش مهلك، وقد ألقى فيه الكافرون
 بأنفسهم لا يلوون على شىء وتنكير (عتو) للتهويل والتشنيع .
 وفى عطف (نفور) على (عتو) مبالغة فى ذمهم والتشنيع عليهم . بأنهم نفروا عن
 دعوة الحق وما فيه سعادة لهم فى الدنيا والآخرة، فأعرضوا عن هذا الخير والفضل
 وغربوا فى وادى الكفر والضلال المين .

وفصل الجملتين (أمن هذا الذى هو جند لكم) (أمن هذا الذى يرزقكم) وترك العاطف
 بينهما، لأن الجملة الثانية نزلت منزلة التوكيد لما قبلها . فبين هاتين الجملتين كمال
 الاتصال .

* * *

٨ - ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
 [الملك: ٢٢] .

الدراسة والتحليل:

هذه الآية الحكيمة، عقدت تنظيراً بين الكافر والمؤمن وسلكت فى هذا التنظير
 مسلك التصوير الحسى الذى يمثل أمام الناظرين، فيتضح الفرق واضحاً بين الفريقين .
 فالؤمن ترى صورته سوية على سنن الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها،
 والكافر تراه فى صورة منكسة مزرية، تشمئز منها النفوس، لأنها قلب للفطرة
 السوية .

وقد استعان النظم الحكيم على إظهار ذلك التنظير فى هذين الاستفهامين :

﴿أَمَّنْ يَمْشَى مَكْبَا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى﴾؟

﴿أَمَّنْ يَمْشَى سَوِيَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؟

والاستفهام باتفاق أهل العلم للإنكار أو النفى والمعنى : ليس الذى يمشى مكبا على وجهه أهدى من الذى يمشى سويا على صراط مستقيم .
وهذه خلاصة ما قيل أو يقال فى هذا الاستفهام .

أسرار النظم وبلاغياته :

* ﴿أَمَّنْ يَمْشَى مَكْبَا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى﴾ الاستفهام كما تقدم للإنكار ، إنكار أن يكون من يمشى وهو مكب على وجهه أهدى مسلكا ممن يمشى معتدلاً على طريق محمد قويم وتقديماً الذى يمشى وهو مكب على وجهه على الذى يمشى معتدلاً ، لأن ما قبل هذه الآية كان حديثاً عن الذين كفروا ، فناسب أن يتلوه المثل المضروب لهم لتجاوز الصفة موصوفها .

هذا من حيث المعنى ، أما من حيث اللفظ فإن تأخير ﴿أَمَّنْ يَمْشَى سَوِيَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فيه توافق لفواصل الآيات . لأن فى (مستقيم) حرف المد وهو الياء ، ثم الميم ، وهذان الحرفان بنيت عليهما فواصل الآيات فى مواضع كثيرة .
وفى الآية تمثيلان :

الأول مضروب مثلاً للذين كفروا . حيث شبه الكافر فى أعوجاج عقيدته وسلوكه وسقوطه المتكرر فيما يعتقد ويقول ويعمل بالسائر على طريق متوعر ملتو ، يكثر تعثره فى السير عليه فيهوى ، ثم يعتدل ثم يهوى . حتى كأنه لكثرة تعثره وسقوطه لا يرى إلا وهو مكب على وجهه منكس الهيئة ، والثانى مضروب مثلاً للمؤمن الموحد . فقد شبه فى صحة اعتقاده وسلامة سلوكه وبلوغ مقصوده بمن يسير على طريق معتدل محمد لا أعوجاج فيه . ثم نفى النظم أن يكون الأول أهدى من الثانى . وهذا الفرق مما يدركه العقل ببديهة النظر .

وإيثار الفعل (يمشى) على (يسعى) نكته البلاغية مقصودة قصداً بالنظر إلى التمثيل

الأول، لأن من يمشى الهوينا ويتعثر فى مشيه كان أكثر تعثرا وانكبابا لو كان يسعى سعيا، لأن السعى أسرع من مجرد المشى. أما مجيئوه فى الثانى، وهو التمثيل المسوق فى جانب المؤمن فهو على ما سبق بيانه من باب المشاكلة اللفظية، وليس مقصوداً قصداً بلفظة ومعناه لعدم الافتقار إليه فى الدلالة المرادة، وظاهر أن هذين التشبيهين مركبان، شبهت فيهما هيئة بهيئة، والإمام البيضاوى يرى أن المثلين مضروبان للكافر وملته، وللمؤمن الموحد وملته. بدليل قوله تعالى فى جانب المؤمن الموحد (على صراط مستقيم) ويكون ذكره هنا فى غنى عن ذكره فى الأول على سبيل الاحتباك فى بعض طرفيه. ونكتة حذف ملة الكافر إشارة إلى أنها لبطلانها لا يصح أن تسمى صراطاً^(١).

والغرض من التمثيل الأول التنفير، ومن الثانى الحث والترغيب.

* * *

٩ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
[الملك: ٢٨].

الدراسة والتحليل:

من المواقف التى كان المشركون يقفونها من الرسول ﷺ تمنيه الموت له ليستريحوا منه كما حكى عنهم القرآن هذا من قبل:

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ أى صروف الدهر، ومنها الموت. فأمر الله رسوله أن يقول لهم: هبوا أن الله اماتنى وأمات من معى من المؤمنين، أو رحمتنا فأطال أعمارنا فمن الذى يمنعكم ويحميكم من عذاب الله. يعنى أن الأمرين سواء. فموتنا لا يكف عنكم عذاب الله إذا أراد بهكم، وحياتنا لا تكف عنكم ذلك العذاب ولا تجعلكم مرحومين برحمة الله التى يتفضل بها على المؤمنين، وقد ورد فى الآية الكريمة استفهامان:

الأول: ﴿أَرَأَيْتُمْ؟﴾

(١) تفسير البيضاوى: (٢/٥١٢).

والثانى : ﴿فمن يجير الكافرين﴾؟

والأول بمعنى : أخبرونى عند الجمهور . وعلى مختارنا هو لاستحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن - كما تقدم - وهذا الموضع - والذى سيأتى بعده - إذا فهم منه معنى أخبرونى ، فهو - كما لاح لنا - يفهم من قوله تعالى من الاستفهام الثانى ، وهو : (فمن يجير الكافرين) لا من (أرأيتم).

أما الاستفهام الثانى (فمن يجير الكافرين من عذاب اليم) فهو للإنكار قطعاً . ويردف عليه من المعانى الثانية : الإقناط والتبكيث . لأن عدم من يدفع عنهم العذاب فيه إقناط وتبكيث فعلاً لهم .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿قل: أرأيتم﴾ تصدير هذه الجملة بفعل الأمر (قل) للإشعار بأهمية الكلام المقول بعده ، ووجوب الاهتمام به ، وكونه رسالة خاصة ينبغى تبليغها فور تلقيها ، ومواجهة من نزلت فى شأنهم بها ، أى : استحضروا صورة موتنا أو حياتنا ثم تفكروا من الذى يدفع عنكم عذاب الله إذا أراد بهكم ، إن الأمر كله بيد الله لا بأيدينا بل نحن مثلكم خاضعون لسنة الله فى عباده إيجاباً ثم إعداماً .

* ﴿إن أهلكنى الله ومن معى﴾ إثارة أداة الشرط (إن) لما فيها من جواز تخلف المشروط عن الشرط ، لأن الكلام جار مجرى الفرض والاحتمال ، لا مجرى القطع واليقين وفى (ومن معى) كناية عن المؤمنين ، والتعبير بالمعية دون وصف الإيمان كناية أخرى عن اجتماع أهل الإيمان رسولاً وأمة .

و(أو) فى (أورحمنا) للتنويع ، أى : أى الأمرين حدث . فالأمر سواء فى نفى دفع العذاب عنكم .

* ﴿فمن يجير الكافرين من عذاب أليم﴾ الفاء للتفريع على ما تقدمها . وإثارة التعبير بـ(الكافرين) على سبيل الغيبة ، على الخطاب كما لو قيل :
(فمن يجيركم) لما فى (الكافرين) من تعليل إحلال العذاب بهم .

وتنكير (عذاب) للتهويل والتبشيع بدلالة المقام وإيثار (أليم) على مؤلم لبنائه على صيغة الصفة باسم الفاعل. لما فى معناها من الدوام والاستمرار أى: عذاب فظيع شديد الإيلام مستمر.

* * *

١٠ - ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾

[الملك: ٣٠].

الدراسة والتحليل:

تذكر هذه الآية العباد، وبخاصة الذين كفروا، بنعمة عظيمة من نعم الله بها قوام الحياة، وهى الماء الذى أنزله الله من السماء لمنافع الأحياء، فسلكه ينابيع فى الأرض ينهل منه الناس ويعلمون، وتشرب منه أنعامهم ودوابهم وينبت به الأرض ألوانا من النبات فيه متاع للناس ولأنعامهم.

هذه النعمة الجليلة، الله قادر -لولا رحمته- على إزهابها ولن يستطيع أحد ردها أو الإمساك بها.

لذلك نرى هذه الآية -موضوع الدراسة- تدعونا إلى أن نفكر:

هل إذا غار هذا الماء فى أعماق الأرض بعيداً بعيداً أو جفت منابعه، أو بخرته الرياح. فمن -بعد الله- عز وجل يمدنا بماء نستبقى به حياتنا، ونصرفه فى منافعنا التى كنا نصرفه فيها.

ليسأل الناس أنفسهم -مؤمنهم وكافرهم- أيسطيع أحد أن يعيد إلينا الماء الذى غَوَّرَه الله عز وجل؟ الإجابة -حتما- لا أحد غير الله الولى الحميد.

وفى الآية -كما ترى- استفهامان:

﴿أَرَأَيْتُمْ؟﴾ ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ..؟﴾

والاستفهام الأول قد كررنا ما قلناه فيه من قبل فى الآية السابقة على هذه، فلا داعى لإعادته هنا لقرب العهد به.

أما الاستفهام الثانى (فمن يأتيكم بماء معين) فهو كنظائره استفهام إنكار ونفى، أى لا يملك أحد بعد الله أن يمد الخلق بماء عذب صاف تقوم عليه الحياة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* كرر فعل الأمر (قل) قبل جملة الاستفهام الأول للأغراض البلاغية التى أشرنا إليها فى مبحث الآية المتقدمة.

* والخطاب فيها لصاحب الرسالة الخاتمة ﷺ.

* وإيثار أداة الشرط (إن) فى قوله تعالى (إن أصبح مأؤكم غوراً) لأن الكلام مسوق مساق الفرض والتقدير، وتذكير الناس بفضل الله عليهم ومجىء (أصبح) فعلاً للشرط، دون أمسى أو صار مثلاً، لشدة احتياج الناس إلى الماء عند كل صباح، يشربون ويزرعون ويسقون ماشيتهم ويتطهرون ويستعملون الماء فى أغراض شتى. ولو قيل: أمسى لأوهم هذا الفعل أن الناس فى غنى ما ولو نسبياً عن الماء. وفى هذا تهوين لشأن النعمة المراد التذكير بها.

* ووضع المصدر (غوراً) موضع اسم الفاعل: (غائراً). لتحويل غياب الماء عن الحياة. لما فى المصدر من المبالغة فى تصوير المعنى المراد.

* * *

سورة القلم

١ - ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: ٢٨].

الدراسة والتحليل:

سورة (القلم) هذه مكية باتفاق أهل العلم، وتسمى سورة (ن) كذلك؛ لأنها بدأت بحرف النون مع عطف (القلم) عليه، وهى من السور التى ورد القسم فى أول آية فيها، هكذا:

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ هذا هو القسم، أما المقسمُ عليه فهو قوله تعالى نافيا الجنون عن رسوله الكريم لما تكرر اتهامه به من المشركين:

﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾

ولأهل العلم خلاف غير محسوم فى ترتيب نزولها وما نزل بعدها وما نزلت هى بعده.

والآية موضوع الدراسة تمثل حلقة من حلقات الحوار الذى دار بين أصحاب الجنة التى ضربها الله مثلاً لمشركى مكة حين عزموا على جنى ثمار جنتهم ليلاً لئلا يشاهداهم المساكين فيضطروا إلى التصديق عليهم من ثمارها. فبادر الله تعالى إلى إبادة أشجار جنتهم حتى ضلوا عنها، ولم يهتدوا إليها إلا وهى كومة من الرماد القاتم، عند ذلك ندموا على ما فعلوا، وأخذوا يتحاورون حول ما حدث منهم، وما حدث لجنتهم.

والآية موضوع الدراسة تحكى قول أعدلهم وأقومهم طريقة؛ لأنه كان قد حذرهم مما عقدوا النية عليه. وقد اشتملت الآية على هذا الاستفهام:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ؟﴾

وهو - بلا نزاع - استفهام تقرير، ويرد على التقرير من المعانى الثانية التذكير

والعتاب أو التوبيخ؛ لأن أوسطهم وأعدلهم موقفاً، وأصوبهم رأياً يذكرهم بما كان منه ويوبخهم على سوء مسلكهم الذى كان من ثماره أن عاقبهم الله بالحرمان مما مكروا من أجله. وهذه خلاصة ما يقال فى هذا الاستفهام.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (قال أوسطهم) فصلت هذه الجملة ولم تعطف على شىء قط مما قبلها لا بالواو ولا بغير الواو ومحال أن تكون مفصولة على شبه كمال الاتصال، لأنه يقتضى أن تكون - هى - جواباً عن سؤال نشأ عما قبلها، ولا تصور لهذا السؤال هنا. والظاهر أن فصلها يرجع إلى أنها عنصر من عناصر جواب لما فى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ...﴾ فهى جزء من الجواب، أو هى بدل من (قالوا) فإن كانت بدلاً فالفصل لكمال الاتصال. وإن لم تكن بدلاً فالفصل باعتبار أن ما قالوه جميعهم، وما قاله أوسطهم شىء واحد.

* ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ الجملة مقول القول. وإيثار ذكر الجار والمجرور (لكم) لتشديد التذكير والتوبيخ وإيثار المضارع فى (تسبحون) إشارة إلى الحث على التسبيح فى كل الأوقات. وحذف مفعول الفعل، وهو الله عز وجل إشارة إلى فضيلة التسبيح فى نفسه، وأن المسبح لا يكون إلا الله سواء ذكر أو لم يذكر.

* * *

٢ - ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾

[القلم: ٣٥-٤١].

الدراسة والتحليل:

عاد القرآن الحكيم إلى مُحاجة مشركى العرب، بعد أن ذكر لهم قصة أصحاب الجنة الذين مكروا فمكر الله بهم، وكانت جريمة أصحاب الجنة المضروبين مثلاً لمشركى

العرب، جريمة عادية، هي مجرد معصية، أما جريمة المشركين فهي جريمة كفر وعناد، ومع يسر جريمة أصحاب الجنة فإن الله عاقبهم بالحرمان مما حرصوا عليه. فما بالكم بجريمة الكفر وهو أعظم الذنوب؟

وقد مهد النظم الحكيم لهذه الحاجة بهذا الاستفهام (أفنجعل المسلمين كالمجرمين). ثم أخذت الاستفهامات تتابع بعده من الآية (٣٦) إلى الآية (٤١) ما عدا آية واحدة هي رقم (٣٨) قد خلت من الاستفهام، وآثرنا ذكرها حسب ورودها بين آيات الاستفهام لأن لها صلة بالاستفهام الذى قبلها كما سيأتى فى مبحث الأسرار والبلاغات.

والاستفهامات التى فى الآيات بلغت سبعة استفهامات، وهى على ترتيب ورودها: * (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)؟ * (ما لكم كيف تحكمون)؟ * (أم لكم كتاب فيه تدرسون)؟ * (أم لكم إيمان علينا..)؟ * (.. أيهم بذلك زعيم)؟ * (أم لهم شركاء..)؟

وهى كلها استفهامات مجازية. ونوجز المراد من كل استفهام فيها فى العرض الآتى:

الأول: (أفنجعل..) المراد منه الإنكار والتهديد. الثانى: (ما لكم..) المراد منه الإنكار والتوبيخ. الثالث: (كيف تحكمون) الإنكار والتعجب. الرابع: (أم لكم كتاب فيه تدرسون)؟ النفى والتحسير. الخامس: (أم لكم إيمان علينا..) الإنكار والتوبيخ. السادس: (.. أيهم بذلك زعيم) النفى والتوبيخ. السابع: (أم لهم شركاء..) المراد منه الإنكار كذلك، وسيأتى توضيحه فى مبحث الأسرار. هذا ما يتعلق بالمراد من هذه الاستفهامات. أما أداة الاستفهام (أم) وقد ذكرت فى الآيات ثلاث مرات فهى (أم) المنقطعة: وبل فيها للإضراب والانتقال من إنكار إلى إنكار. أما همزتها فهى للإنكار المنقول إليه بـ (بل)..

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴾: استفهام إنكارى.. إنكار أن يكون بين المسلمين

والمجرمين مساواة عند الله في المحيا والممات، فالمسلمون مرضى عنهم في الدنيا والمجرمون مسخوط عليهم.

والمسلمون في عليين في الآخرة، والمجرمون في سجين وفي (المجرمون) كناية عن موصوف هم المشركون وسرها البيانى الحكم على الكفر والشرك بأنه إجرام وفي الآية إيجاز بالحذف والتقدير: في حسن المصير وسوء المصير.

* ﴿ما لكم كيف تحكمون﴾ إنكار لحكمهم أنهم مساوون للمسلمين في الفضل، وتعجيب من ذلك الحكم، وفي (ما لكم) التفات من الغيبة في (المجرمين) إلى الخطاب في (لكم) والإنكار في (ما لكم) مسلط على سبب حكمهم، وقد توصل النظم بإنكار السبب إلى إنكار المسبب، وهو الحكم بالمساواة، وهذا من الكنايات اللطيفة التي أشرنا إليها كثيراً في هذه الدراسة.

وإثارة المضارع (تحكمون) لإفادة غرضين بلاغيين:

الأول: تعاقب الإنكار لحكمهم في كل الأوقات.

والثاني: توافق فواصل الآيات على حروف المد بعدها حرف النون، وبناء الفواصل على هذه الحروف سمة من سمات الإعجاز، وتيسير الله القرآن للذكر.

* ﴿أم لكم كتاب فيه تدرسون﴾ انتقال من إنكار حكمهم والتعجيب منه إلى إنكار أن يكون لهم كتاب ينطق بالحق درسوه وعلموا منه أنهم متساوون مع المسلمين في الفضل عند الله.

وتنكير (كتاب) إشارة إلى الإنعدام، أى ليس لهم كتاب قط استندوا إليه في إصدار أحكامهم الباطلة وإثارة المضارع (تدرسون) لما مرَّ في (تحكمون) من معاودة الدراسة وتوافق فواصل الآيات.

* ﴿أن لكم فيه لما تخيرون﴾ أى: ليس لهم كتاب يجدون فيه ما يوافق أهواءهم وما يختارون من المنافع، واللام في (لما) لتوكيد الاختيار، وهذه الآية داخلة في حيز الإنكار؛ لأنها صفة لموصوف مُنكر لا وجود له. وهذا مما يعنيه البلاغيون بقولهم:

(على لا حب لا يُهتدى لمناره)^(١).

* ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: انتقال من إنكار أن يكون لهم كتاب يستندون إليه في إصدار أحكامهم، إلى إنكار أن يكون لهم عند الله عهود ومواثيق يكونون بمقتضاها مساوين للمسلمين في الفضل والتكريم، وأن تكون تلك العهود معمولاً بها إلى يوم القيامة، يوم يدخل المسلمون الجنة، فيدخل معهم المجرمون الجنة بدلاً من النار، وهذه الصفات مسلط عليها الإنكار الذي سلط على الموصوف، وهو: الأيمان.

أى: لا إيمان بالغَةِ لهم على الله إلى يوم القيامة، بل هذه مزاعم من شأنها أن يقولها المشركون بإدعائهم أنهم مماثلون للمسلمين في الفصل عند الله.

* ﴿إِنْ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ﴾ صلة هذه الجملة بما قبلها أنها صفة جملة تابعة لـ (أيمان) أى أيمان تمنحكم الحق بأن تحكموا أنكم في حسن المصير مساوون للمسلمين.

والتوكيد بـ (أن) واللام لتشديد الإنكار، أى ليس لكم أيمان عند الله تؤكد لكم حرية الحكم والاختيار بل أنتم فى أسفل سافلين.

* ﴿سَلِّمُوا لَهُمْ﴾ بذلك زعيم الأمر فى (سَلِّمُوا) للتهكم والتعجيز، وفيه تمهيد للانتقال من الحديث معهم بطريق المخاطبة إلى الحديث عنهم بطريق الغيبة: (أيهم - لهم - فليأتوا - إن كانوا) وسر هذه الالتفاتات من الخطاب إلى الغيبة - فيما يبدو - إشارة إلى وجوب الإعراض عنهم والإزدراء بهم، وتقديم (بذلك) على (زعيم)^(٢) لأنه محط الإنكار ومجئ (ذلك) وهو اسم إشارة موضوع للمشار إليه البعيد مؤذن ببعد أن يكون ما ادعوه حاصلاً لهم، أو أن ما ادعوه من المساواة بالمسلمين منزلة رفيعة لا يرقى إليها من مصيره دركات النار الغائرة فى أعماق الأرض.

كما أن فى تأخير (زعيم) توافقاً لبناء الفواصل على حروف المد، وهو من أبرز سمات النظم الحكيم.

(١) اللاحب الطريق، وقد كنوا بنفى الاهتداء لمناره عن نفى الطريق نفسه، أى لا لا حب ولا اهتداء.

(٢) الزعيم: الكفيل والضامن.

أما تنكير (زعيم) فللانعدام كما تقدم فى أمثاله فى بعض النكرات .

* ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ...﴾ انتقال وإنكار جديداً .

والمعنى أَلَهُمْ شُرَكَاءُ ضَمِنُوا لَهُمْ ما يريدون فيتحقق لهم ما أرادوا من حسن المآل كالمسلمين ، والشركاء بهذا المعنى هم الذين سلط عليهم الإنكار ، فلا يقال كيف أنكر النظم شركاءهم وهو موجودون كالكالات والعزى ومناة .

لأننا نقول: إن الإنكار فى الآية مسلط على هذا المعنى الذى شرحناه لا على الشكل المادى لأصنامهم وأوثانهم وجميع من عبدوه من دون الله ، ولو كانوا من الملائكة فالمنكر هو الوصف بالضمان لا الموصوف من حيث مادته الجمادية .

* ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾؟ الأمر للتهكم والتعجيز والتبكيت ، والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها ، وإضافة (شركاء) إلى ضميرهم للتهكم بهم والسخرية منهم ولتسفيه عقولهم .

* * *

٣ - ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ * أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿[القلم: ٤٦ ، ٤٧] .

الدراسة والتحليل:

هاتان الآيتان متصلتان بالآيات ذوات الاستفهام المتقدمة ، وكان النظم قد فصل بينهما وبين ما لهما صلة به من حيث الاستفهام الحجاجى بأربع آيات عرضت لمعانى فى سياق الحديث عن المجرمين . . ثم استأنف النظم حجاجهم مرة أخرى قاطعاً عنهم كل الأعذار التى تسوغ لهم كفرهم وإشراكهم وإعراضهم عن نداءات الحق .

فالأية الأولى تنفى أن الرسول يفرض عليهم أجوراً باهظة فى نظير أن يؤمنوا ، فتثقل تلك الأجور والمغارم عليهم كالأحمال المضنية .

والآية الثانية تنفى أن يكون عندهم إطلاع على الغيوب المستأثر بها الله - عز وجل - فرأوا فى مطالعاتهم للغيب أن الله سيسوى بينهم وبين المسلمين فى التكريم والفضل إذا حشر الناس لرب العالمين .

وقد صورَّ النظم هذه المعانى فى الاستفهامين الآتين :
الأول: ﴿أم تسألهم أجراً..﴾؟ الثانى: ﴿أم عندهم الغيب﴾؟
وهما استفهامان مجازيان، والمراد منهما هو الآتى :

(أم) فى الاستفهام منقطعة، للإضراب والانتقال الإبطالى، وهمزتها للإنكار يعنى :
أن محمداً ﷺ لم يفرض عليهم أجراً من أجل دعوتهم إلى الإيمان، ولا هم
عندهم علم من الغيب أضاء لهم الخفايا واستندوا إليه فى زعمهم أنهم سيكونون عند
الله مساوين للمسلمين فى الفضل والنعيم .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أم تسألهم أجراً﴾ إثارة المضارع (تسألهم) الواقع فى حيز الإنكار، لدلالته - لو كان
الأمر إثباتاً - على إلحاح النبى ﷺ بتقاضى ذلك الأجر منهم حيناً فحيناً، وأنه لم
يطالبهم به مرة واحدة بل مرات متتابعات، فعبر النظم الحكيم بالمضارع ليكون
الإنكار مسلطاً على السؤال فى كل الأوقات، والمعنى: أنت لا تسألهم أى أجر مآ .
* ﴿فهم من مغرم مثقلون﴾ الفاء لتفريع ما بعدها وهو ثقل المغرم عليهم، على ما قبلها
وهو سؤال النبى الأجر .

و﴿هم من مغرم مثقلون﴾ من باب نفى الشئ بإيجابه لأنه فى اللفظ موجب ثابت،
وفى المعنى منفى لا وجود له .

وطريق نفى أنه مرتب على أمر منفى، وهو سؤال الأجر، وهو سبب المغرم
الثقل، ونفى السبب يقتضى نفى المسبب ضرورة، وهو كناية لطيفة من قبيل (على
لا حب لا يهتدى لمناره) .

* وفى (مثقلون) استعارة تصريحية تبعية شبه فيها بهائة المغرم، وهو أمر معنوى
عقلى بوطأة الحمل الكبير الحجم والوزن، وهى أمر حسى مادى وتقديم الجار
والمجرور (من مغرم) على (مثقلون) لأنه محط الإنكار، ولوقوع (مثقلون) موقع
الفاصلة تحقيقاً لتوافقها مع الفواصل قبلها وبعدها، وتنكير (مغرم) للتهويل بدلالة
المقام .

* ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ﴾ للإضراب والانتقال الإبطالى مما تقدم، لإنكار جديد.

وتقديم الظرف (عندهم) لأنه محط الإنكار.

* ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ الفاء فرّعت ما بعدها، وهو (يكتبون) بمعنى: يحكمون حكماً

مستنداً إلى أدلة صحيحة وإثارة المضارع لما تقدم من التجدد والتكرار، ولما فيه من توافق فواصل الآيات.

وهى (هم يكتبون) منفية فى المعنى وإن كانت مثبتة فى اللفظ، لأن (عندهم الغيب)

سبب فى صحة حكمهم المعبر عنه بـ(يكتبون).

ولا علم عندهم من الغيب، وهذا يستلزم نفي أن يكون حكمهم صواباً، وفى هذا

كناية لطيفة كما تقدم، وإعمال لقول البلاغيين:

(على لا حبٍ لا يهتدى لمناره).

* * *

سورة الحاقة

١ - ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١ - ٣].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية بإجماع أهل العلم، نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج، وترتيب نزولها السابعة والسبعون نزلت في السنة الخامسة من البعثة المباركة، ولم يرد فيها الاستفهام إلا في الآيتين الثانية والثالثة إذ ورد فيهما استفهامان هما:

﴿ما الحاقة؟﴾

﴿وما أدراك ما الحاقة؟﴾

وقد أورد الإمام جبار الله الزمخشري كلاماً رائعاً في بيان المراد من هذين الاستفهامين، قال - رحمه الله -:

الحاقة: الساعة الواجبة الوقوع، الثابتة المجئ.. (ما الحاقة)، والأصل: الحاقة ما هي؟ أى: أى شئ هي تفخيماً لشأنها، وتعظيماً لهولها، فوضع الظاهر موضع المضمّر؛ لأنه أهول لها، ﴿وما أدراك ما الحاقة؟﴾ أى: أى شئ أعلمك ما الحاقة، يعنى أنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمها، على أنه من العظم والشدة بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه، وكيفما قدرّت حالها فهي أعظم من ذلك^(١)، ونحا الإمام الطاهر منحى الإمام الزمخشري، وقد أطلّ نوعاً ما في توجيه الاستفهام في الآيتين^(٢).

والخلاصة: أن الاستفهام في الآيتين المراد منهما التعجيب والتهويل وغرابة الشأن، ويردف عليها من المعاني الثانية التهديد.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿الحاقة﴾ أجمع المفسرون على أن الحاقة مبتدأ، وما بعدها هو الخبر، وأن إعادة

(٢) التحرير والتنوير (١١٣/٢٩) وما بعدها.

(١) الكشاف (٤/١٤٩).

اسمها الظاهر هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ، ولكن وقوع المفرد غير المخبر عنه آية مستقلة خلاف ما عليه النظم الحكيم، فضلاً عن القواعد النحوية واللغوية، فكان حرياً أن يقدرُوا قبلها مبتدأ تكون هي خبراً عنه، فعلينا أن نبحث عن سر بلاغى فى مجئ المفرد آية، وقد سبق هذا فى سورة الرحمن.

والسر البلاغى - فيما لاح لنا - تفخيم شأن هذا المفرد الذى وقع آية مستقلة، وكان الإمام الطاهر قد قال فى (الرحمن) حيث وقع آية وهو مفرد، قال: إنه من الكلمات التى يراد فهمها فى نفسها ولفت الأنظار إليها - يعنى أنها لفخامة شأنها - لا تحتاج إلى خبر.

وهذا كلام وجيه يحمد للإمام الطاهر، ونحن نستحسنه هنا، فالحاقة فى قوله تعالى (الحاقة) المراد منها تحريك الأذهان نحو معناها ولفت الأنظار إليها، وليس بلازم أن يكون ما بعدها خبراً لها، فهى - لفخامة شأنها - المبتدأ والخبر من حيث المعنى. * (ما الحاقة) استفهام تهويل وتفطيع، وقد توصل النظم إلى هذا المعنى عن طريق الاستفهام، لأن الشئ غير المعهود يسأل عنه.

* ﴿وما أدراك ما الحاقة﴾ عطفت هذه الجملة على ما قبلها للتوسط بين الكمالين، والاستفهام إنكارى، إنكار أن يكون للمخاطب وسيلة يعرف بها حقيقة المستفهم عنه، فهو لا يعرفها بنفسه، ولا يعرفها بغيره، والتهويل والتفطيع تابعان للإنكار، والاستفهام الثانى للتشديد فى بيان الأوصاف والأحوال المتصلة بالحاقة، أما الحاقة نفسها فهى كناية عن يوم القيامة، ومهما اختلفت وجهات نظر العلماء حول: لم سميت الحاقة؟ فإن أجمع الأراء أن الله يحق فيها الحق ويطل الباطل، وأنها هى نفسها عنوان من عنوانات الحق فى صدق الوعد بها وصحة وقوعها.

* * *

سورة المعارج

١ - ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ *
أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ [المعارج: ٣٦-٣٨].
الدراسة والتحليل :

سورة المعارج مكية باتفاق، نزلت - على المشهور - بعد سورة الحاقة، وقبل سورة النبأ. وترتيب نزولها الثامنة والسبعون.

ولم يرد فيها الاستفهام إلا مرتين في آيتين تفصل بينهما آية من تمام معنى الأولى. ولذلك أثرنا ذكر الآيات الثلاث وإن خلت الوسطى من الاستفهام. وهذه الآيات الثلاث تتحدث عن ظاهرة اجتماعية فاشية عند الذين كفروا. وهى أنهم يتسارعون إلى مجالس رسول الله ﷺ، ليسمعوا القرآن ويعقبوا عليه مستهزئين، وكانوا إذا سمعوا من القرآن وعوداً للمؤمنين بالجنة، يسخرون ويقولون: لئن دخل أصحاب محمد الجنة لندخلنها نحن، فنحن أولى بها منهم.

وظاهر الآيات يدل على أنهم لم يقولوا هذا استهزاء بل حقيقة، لكن قولهم هذا مبنى على جهل من جهة، وعلى غرور من جهة أخرى. لأنهم كانوا يرون أنفسهم أكرم من المؤمنين الأولين. وسيأتى بيان شاف لهذا فى مبحث الأسرار والبلاغات. وقد ورد فى الآيتين الأولى والثالثة هذان الاستفهامان:

الأول: ﴿فمال الذين كفروا..﴾؟

الثانى: ﴿أيطمع كل امرئ منهم..﴾؟

والاستفهامان كلاهما إنكاريان. الأول لإنكار السبب الذى من أجله يجتمع الذين كفروا حول النبى ﷺ.

والثانى لإنكار طمعهم فى دخول الجنة. ويردف عليه من المعانى الثانية: التئيس والتجهيل، أما الأول فيردف عليه التوبيخ.

وهذه خلاصة ما يقال فى هذين الاستفهامين .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فمال الذين كفروا قبلك مهطعين﴾ الفاء فرعت الاستفهام الذى بعدها على ما ذكر من جزاء المؤمنين والمعنى ، هذا شأن المؤمنين عند الله ، فلأى سبب يجتمع الذين كفروا حولك . وليس لهم من رحمة الله نصيب لكفرهم وعنادهم .

وإيثار الموصول وصلته ﴿الذين كفروا﴾ لتوكيد الإنكار . وقد توصل النظم الحكيم إلى هذا الإنكار عن طريق الكناية اللطيفة التى لا تفارق هذا التركيب الاستفهامى (فمال) كما تقدم ذلك مرات فى هذه الدراسة . إذ اتخذ من إنكار السبب وسيلة لإنكار المسبب .

والإنكار مسلط على مجموع الأمرين : (قبلك) و(مهطعين) ولسنا مع الإمام الطاهر الذى جعل الإنكار مسلطاً على أحدهما . دون الآخر^(١) .

إذ لا مانع بلاغة ولا ذوقاً من تسليط الإنكار على الاثنين معاً ، وإن كان أحدهما (قبلك) أدخل فى تصور الإنكار . ولذلك قُدِّم فى النظم على ﴿مهطعين﴾ .

* ﴿عن اليمين وعن الشمال عزين﴾ فى هذه الآية صور بلاغية باعتبارات مختلفة ، ففيها كناية عن صفة هى الإحاطة ، بمجلس رسول الله ﷺ وبين (اليمين) و(الشمال) طباق إيجاب اقتضاه المقام ، فهو داخل فى أصل الدلالة ، وليس حلية معنى أو حلية لفظ ، لأن المعنى الكنائى متوقف عليهما .

وتقديم ﴿اليمين﴾ على ﴿الشمال﴾ لشرف المقدم على المؤخر .

وفى ﴿عزين﴾ إيجاز قصر ، لأن معناه : جماعات جماعات ، أو فرقاً فرقاً .

* ﴿أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم﴾ ؟ الاستفهام إنكارى كما تقدم . إنكار طمع كل واحدٍ منهم أن يدخل جنة نعيم .

والعدول إلى ﴿كل امرئ منهم﴾ عن : أيطمعون . لأن ما عليه النظم يفيد أن هذا

الطمع كان يراود كل فرد منهم - لجهلهم وغرورهم - ولو قيل: أيطمعون. لفات هذا المعنى، لخلوه مما يفيد العموم يقينا.

* وبناء الفعل (يُدْخَلُ) هكذا من الفعل الرباعى المتعدى إلى مفعولين المبنى لما لم يسم فاعله فلم يُقَلَّ (يُدْخَلُ) من الثلاثى المتعدى إلى مفعول واحد مبنياً للفاعل، للدلالة على ما فى الأول (يُدْخَلُ) من منازعة وصعوبة، وما فى الثانى من يسر ووافق، يعنى أنهم لما ساءت سيرتهم وفسدت عقيدتهم ساورهم شك فى أن تكون لهم قدرة ذاتية على دخول الجنة. فعبرَ النظم الحكيم عن ذلك الشك الذى ساورهم ببناء الفعل لما لم يسم فاعله المتعدى إلى مفعولين حتى لكأنهم تصوروا دافعا يدفعهم عن دخول الجنة ويوصد أمامهم أبوابها.

ويلوح لنا أن تنكير (جنة) وتنكير (نعيم) فيه توكيد للمعنى الذى فهمناه من بناء الفعل على الهيئة المشار إليها.

فالنظم الحكيم لم يَقُلْ: جنة النعيم. ولو كان قد قيل هذا لكانت (جنة) مُعْرِفَةً بإضافتها إلى المعرفة (النعيم).

ولكن النظم أثر التنكير فى المضاف والمضاف إليه ليطابق اللفظ معتقد الذين كفروا. لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالحياة الأخرى. فهم كافرون بالنار كافرون بالجنة وطمعهم الذى حكاه القرآن عنهم لم يكن متعلقا بجنة الخلد التى وعد الله عباده المتقين، وإنما قصارى ظنهم أنه لو كانت الحياة الآخرة حقا، وفيها نار مؤلمة، وجنة مسعدة لكنا أحق بها - بالجنة - من أصحاب محمد.

فالتنكير فى (جنة) وفى (نعيم) كناية من أدق الكنايات اللطيفة لطفا عن كفرهم بالحياة الآخرة. وهذا من أعاجيب الإعجاز القرآنى العظيم. ولم نر أحداً من ساداتنا المفسرين أشار إلى السر الدلالى فى هذا التنكير على الوجه الذى هدانا الله إليه. وبين بناء الفعل (يُدْخَلُ) على ما لم يُسمَّ فاعله وبين التنكير فى (جنة) و(نعيم) من التناسب والتآلف ما لا يخفى على ذى فهم.

* * *

سورة نوح

١ - ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا * أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾
[نوح: ١٣-١٥].

الدراسة والتحليل :

سورة نوح مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة النحل، وقبل سورة الطور، أما ترتيب نزولها فهو الثالثة والسبعون. فهي من أواسط ما نزل من القرآن مكيه ومدنيه.

ولم يرد فيها من الاستفهام إلا في آيتين توسطتهما آية لا استفهام فيها. والآيات الثلاث تحكى طرقاً من الأقوال التي خاطب بها نوح عليه السلام قومه. يوبخهم على استخفافهم بأمر الله، وعدم تقديره حق قدره، ويؤمىء إلى بعض نعم الله عليهم، وإلى بعض آثار قدرته فى الكون.

وقد ورد فى الآية الأولى والثالثة هذان الاستفهامان:

﴿ما لكم لا ترجون لله وقاراً﴾؟ ﴿ألم تروا كيف خلق الله . .﴾؟

والاستفهام الأول (ما لكم . .) استفهام إنكار أنكر عليهم استخفافهم بالله ورسالته إليهم وإعراضهم عن الخوف منه والرجاء فيه. ويردف عليه من المعانى الثوانى التقرير والتوبيخ والتجهيل.

أما الاستفهام الثانى ﴿ألم تروا﴾ فهو استفهام تقرير. يقررهم نوح عليه السلام بما يروونه من خلق الله سبع سموات طباقا. ويردف عليه من المعانى الثانية توكيد الإنكار فى الأول، والتذكير بجليل قدرة الله عز وجل، وبديع صنعته فى الكون.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ما لكم لا ترجون لله وقاراً﴾ الاستفهام إنكارى كما تقدم، وقد توصل النظم إلى

هذا الإنكار بإنكار سببه ونفيه . ونفى السبب يستلزم نفى المسبب فى حكم العقل البديه .

وإيثار المضارع فى (لا ترجون) للتشجيع عليهم بتكرار هذا العمل القبيح ، الذى لم يختص به وقت دون وقت . بل هو يتكرر منهم فى كل الأوقات وتنكير (وقاراً) للانعدام ؛ لأن نوحا عليه السلام يخاطب قومًا كافرين بالله عز وجل .

* وتقدير اسم الجلالة (الله) على (وقاراً) لأنه محط الإنكار والتقريع . ولما فى تأخير (وقاراً) من التناسب لفواصل الآيات ؛ لأن ما قبلها وما بعدها بنيت فواصله على حرف الراء قبلها ألف المد .

* ﴿وقد خلقكم أطواراً﴾ تذكير بجلال قدرة الله فى أنفسهم . حيث خلقهم متنقلين بين مراحل متباينة خارج الأرحام وداخل الأرحام .

ثم توكيد للإنكار ؛ لأن هذا الخلق العجيب يقتضى الإيمان بالله عز وجل وتوقيره وامتنال أوامره واجتناب نواهيه ، وقومه غفلوا عن هذه الدلائل الناطقة بالإيمان والإذعان فكفروا بالله وبرسالته .

* ﴿ألم تروا . .﴾ الرؤية - هنا - مزيج من البصرية والعلمية مع تغليب العلمية على البصرية . فالرؤية بصرية حسية بالنظر إلى السماء الدنيا .

وعلمية قلبية بالنظر إلى السموات الأخرى ، التى طريق العلم والإيمان بها هو الخبر الصادق عن الله عز وجل . هذا إذا كان المراد هو معاينة خلق الله السموات السبع من حيث ذواتها ونظامها .

أما إذا كان المراد هو خصوص العدد (سبع) مع طبقة الخلق فالرؤيا علمية خالصة ، ويكون النظم قد نزل العلم القلبى باعتبار صدق الخبر به من الله منزلة العلم البصرى والجامع بين الطرفين ثبوت التحقق اليقينى فيهما .

وهذا هو الظاهر بدليل قوله تعالى : ﴿كيف خلق الله سبع سموات﴾ معجبا نوح قومه من كيفية ذلك الخلق البديع .

* ﴿كيف خلق الله سبع سموات طباقاً﴾ هذه الجملة هى معمول الرؤيا .

* و﴿كيف﴾ استفهام صورى كما تقدم بسط القول فيه - وذكر ضوابطه البلاغية
الفاصلة له عن غيره وتنكير (سموات) للتعظيم والتفخيم.
* و﴿طباقا﴾ حال مؤولة بمشتق، أى متطابقة بعضها فوق بعض.
ثم استطرذ النظم بعد ذلك سارداً من آيات الله فى الكون ما فيه تشديد الإنكار
وتقوية التقرير.

* * *

سورة الجن

١ - ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾

[الجن: ١٠].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية باتفاق، وترتيب نزولها الأربعون، نزلت بعد سورة الأعراف، وقبل سورة «يس» وقد اشتركت هذه السورة مع سورة الأحقاف في الحديث عن الجن الذين سخرهم الله لاستماع القرآن من تلاوة الرسول نفسه ﷺ.

وقد ورد في هذه السورة الاستفهام مرتين في آيتين إحداهما، وهى الأولى، من كلام الجن المحكى عنهم، والأخرى من كلام الله الذى لقننه رسوله الكريم ليواجه به المشركين، والاستفهامان صوريان كما سيأتى.

والآية موضوع الدراسة يظهر فيها الجن عدم درايتهم بالوضع الجديد للبشرية عقيب بعثة محمد ﷺ أهو خير أراداه الله بأهل الأرض أم هو شر. وفيها يقولون ﴿لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ وهذا الاستفهام مما أسمىناه الاستفهام الصورى الذى يشتمل الكلام فيه على أداة أو أداتى استفهام ومعناه معنى غير الاستفهام. لأن معناه فى بعض صوره ترديد حكم بين أمرين ترديداً مستوى الطرفين دون الجزم أو ترجيح أحدهما على الآخر. والاستفهام الذى معنا من هذا القبيل. فالجن أعلنت ترديد أو تفسير الأوضاع التى حلت بالبشر بعد بعثة الرسول ﷺ بين أن تكون لشر أراداه الله بهم أو لخير ورشاد. ولم يجزموا بأحد الأمرين أو يرجحوا جانباً منهما على آخر.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي..﴾ الواو عاطفة لما بعدها على ما قبلها من حكاية الله أقوال الجن بعد أن سمعوا القرآن يتلوه محمد ﷺ لأول مرة يسمعون منه.

وإيثار المضارع (لا ندرى) ليشمل النفى وعدم الدراية كل الأوقات بعد سماعهم القرآن لأول مرة حين صدر منهم هذا الكلام.
 وقالوا: (لا ندرى) ولم يقولوا: لا نعلم، لأن الدراية أول حصول العلم. ويكثر استعمالها فى سياق النفى كما فى هذه الآية.
 * (أشر أريد بمن فى الأرض)؟ مفعول (لا ندرى) معلق عن العمل أعنى الفعل «ندرى».

وتنكير (شر) للتهويل، وتنكير (رشدًا) للتفخيم.
 وبناء الفعل الأول (أريد) لما لم يسم فاعله تأدبا من الجن - بعد سماعهم القرآن - مع الله. بدليل نسبة (رشدًا) إليه (أم أراد بهم ربهم رشدًا) فقد أسندوا الخير إلى الاسم الجليل (ربهم) وعدلوا عن إسناد الشر إليه وتقديم الشر على الرشد لما كانت تعرفه الجن من ضلالات الناس قبل البعثة المباركة - فيما لاح لنا - ولوقوع (رشدًا) فاصلة تحقيقا للتوافق الصوتى فى رءوس الآيات.

* ﴿أم أراد بهم ربهم رشدًا﴾ أم هذه هى المتصلة، لو كان الاستفهام اصطلاحيا.
 أما ﴿من فى الأرض﴾ فهو كناية عن بنى آدم وقت بعثة محمد ﷺ.

* * *

٢ - ﴿قُلْ إِنِ أَدْرِى أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا﴾ [الجن: ٢٥].
 الدراسة والتحليل :

هذا كلام من الله لقنه رسوله الكريم ﷺ ليواجه به المشركين ومنكرى البعث. معلنا لهم أن الوعد بالبعث والنشور والحشر والحساب والثواب والعقاب آتٍ لا ريب فيه.

أما متى يأتى فهذا علمه عند الله. أهو قريب أم بعيد لا أحد يعلم من ذلك شيئًا. وهذا الاستفهام صورى كالذى سبق؛ لأن من جرى على لسانه هذا الكلام لا يسأل أحدًا عن تعيين أحد المتعادلين: القرب والبعد. وليس هذا هو المقصود بل المقصود هو إعلان عدم الدراية بذلك التعيين لذلك كان هذا الاستفهام صوريا لا اصطلاحيا وهذه خلاصة لما يقال فيه.

أسرارُ النظم وبلاغياته :

* (قل...) تصدير الجملة بفعل الأمر (قل) للإشعار بأهمية القول وسرعة تبليغه والمواجهة به ، باعتباره رسالة خاصة . وهذه المعاني لا تنفك عن هذا الفعل الذى خاطب به رسوله فى القرآن كله . . (١).

* ﴿ما توعدون﴾ الموصول (ما) وصلته (توعدون) كناية عن العذاب الذى أعده الله تعالى لمنكرى البعث المكذبين بالرسالة والرسول . وبناء الفعل (توعدون) لما لم يسم فاعله للعلم بذلك الفاعل ، وهو الله عز وجل وفى هذا البناء فخامة وإرهاب يحس بهما الذوق . هذا من حيث اللفظ .

أما من حيث المعنى ففيه تخيل بنعموم الفاعلين ، حتى لكأن كل شئ فى الوجود يعد المشركين بالويل والثبور وعظائم الأمور . أى كل شئ صار فى حكم العدو لهم . وبين (قريب) و(أمدًا) طباق إيجابى فيه دقة وخفاء ؛ لأن (أمدًا) بمعنى : بعيد : وهذا الطباق من مقتضيات المقام ، إذ أن أصل الدلالة هو ترديد الحكم - هنا - بين القرب والبعد .

* و(أم) هى المتصلة لو كان الاستفهام اصطلاحيا وإيثار المضارع (يجعل) على الماضى : جعل يناسب معناه معنى الترديد بين قرب مجئ الموعود به وبعده لدلالة المضارع على الحال والاستقبال . ولو كان قد قيل (جعل له امدًا) لكان ذلك جزما باعتقاد بُعد وقوعه . وهذا يتنافى مع الترديد الذى هو العمدة فى دلالة هذا الكلام . وفى الآية التفات من الغيبة فى (رأوا ما يوعدون - فسيعلمون) إلى الخطاب فى (ما توعدون) لقصد التهيب والتخويف .

* وتقدير (قريب) على (أمدًا) لزيادة التهيب الذى يناسبه القرب ، هذا من حيث المعنى ، أما من حيث اللفظ فلتناسب (أمدًا) لفواصل الآيات .

* * *

(١) ما عدا موضعا واحداً هو قوله تعالى : ﴿وقل لهما قولاً كريماً﴾ [الإسراء: ٢٣] فهو خطاب للأبناء فى معاملة الآباء .

سورة المزمل

١ - ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: ١٧].

الدراسة والتحليل :

سورة المزمل فيها اتفاق وخلاف بين أهل العلم فالذى اتفقوا عليه أنها مكية. إلا الآية الأخيرة (العشرون) ففيها خلاف ظاهر هل هى مكية أم مدنية؟ أما الذى كثر خلافهم فيه حول هذه السورة فأمران: الأول: ترتيب نزولها بين الثانية والثالثة. والثانى: حول ما نزل قبلها وما نزل بعدها.

وجزم الإمام الزركشى بأنها السورة الثالثة فى ترتيب النزول، نزلت بعد (ن). والقلم وما يسطرون) وقبل سورة المدثر^(١).

وهذا كما تقدم وقع فيه الخلاف الكثير بين العلماء مع تفاوت الأدلة فى القوة والضعف^(٢).

وليس فى هذه السورة إلا استفهام واحد، هو الذى تراه فى الآية موضوع الدراسة :

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا...﴾؟

وقد وردت هذه الآية فى سلك آيات منذرة زاجرة لها دوى كدوى الرعد القاصف. وفيها وعيد شديد للمشركين وتخويف لهم إن ظلوا عصاة أن يكون مصيرهم فى الدنيا والآخرة مصير فرعون وقومه الذى عصوا رسول الله إليهم فأخذهم أخذًا وبيلًا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

ثم جاءت آية الدراسة :

(٢) أنظر التحرير والتنوير (٢٩/٢٥٣).

(١) البرهان فى علوم القرآن (١/١٩٣).

﴿فكيف تتقون إن كفرتم...﴾؟

وفى هذا الاستفهام يقول الإمام الزمخشري رحمه الله. «أى: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهولُه، إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا؟ ويجوز أن يكون ظرفا، أى: فكيف لكم بالتقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى الدنيا؟

ويجدر أن ينتصب بـ (كفرتم) على تأويل جحدتم، أى: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء؛ لأن تقوى الله خوف عقابه. و﴿يجعل الولدان شيبا﴾ مثل فى الشدة. يقال فى اليوم الشديد: يوم يشيب نواصى الأطفال، والأصل فيه أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب^(١).

وأيا كان التقدير الإعرابى فإن معنى هذا الاستفهام - بلاغيا - هو الإنكار والتهديد الشديد.

ويرى الإمام الطاهر بن عاشور أن الاستفهام فى الآية للتعجيز. وهذا هو الإنكار؛ لأن معنى الإنكار فى هذا الاستفهام أن الله عز وجل ينكر عليهم أن تكون لهم طاقة على تحمل عذاب الآخرة. فمهما كان اللفظ فإن المعنى يؤول إلى الإنكار. فلم يأت الإمام الطاهر بجديد سوى المغايرة فى اللفظ. وهذه خلاصة ما يقال هنا^(٢). أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فكيف تتقون﴾؟ الاستفهام إنكارى كما تقدم، والإنكار فيه مسلط على الوقوع. وقد توصل النظم الحكيم إلى الإنكار عن طريق الكناية التى وسمناها باللطافة من قبل، لأن الإنكار بـ (كيف) مسلط على الحال.. وكل موجود لا بد له من حال يكون عليه ضرورة ومحال أن يكون شئ ما موجوداً وليس له حال. فكما أنكرت (كيف) حال الالتقاء اقتضى ذلك الإنكار إنكار وجود الالتقاء نفسه، الذى هو صاحب الحال المنفية بـ «كيف» وهذا أبلغ مما لو قيل: لن تستطيعوا وقاية أنفسكم من عذاب يوم

(١) الكشف (٤/١٧٨).

(٢) التحرير والتنوير (٢٩/٢٧٥).

القيامة؛ لما هو معلوم - بلاغة - أن الكناية أبلغ من التصريح لأن دليل الدعوى مقرون بها فى الأساليب الكنائية.

* ﴿إن كفرتم﴾ المخاطبون كافرون حقيقة حين خاطبوا هذا الخطاب، فكيف خاطبهم النظم خطاب المؤمن الذى يتوقع منه الكفر؟

خرج الأئمة هذا الكلام على أن المراد دوام الكفر لا استحداثه، والمعنى: إن دمتم على كفركم حتى الموت.. وهذا تخريج وجيه. لكنهم لم يبينوا السر البلاغى فى العدول عن: إن دمتم على كفركم إلى (إن كفرتم) وحينما وقفنا أمام هذا التعبير باحثين عن نكتته أو سره البلاغى لاح لنا فيه معنى رأيناه من وجهة نظرنا وجيها وصالحا لتفسير المراد من هذا العدول. وها نحن نذكره كما لاح لنا عسى أن يكون له قبول عند أهل العلم.

معلوم أن سورة المزمل كانت من أوائل ما نزل من سور القرآن الكريم، حتى عُدَّت الثالثة نزولاً كما تقدم فى مبحث الدراسة والتحليل.

ومعنى هذا أن الله تعالى خاطب بهذه الآية قوما كانوا كافرين ساعة المخاطبة، والله يعلم أن منهم عدداً كبيراً سيؤمن فى يوم ما ويعمل صالحاً قبل أن يموت، وأن عدداً منهم علم الله بقاءه على كفره حتى النفس الأخير من حياته. لذلك - والله أعلم - كان التعبير:

(إن كفرتم) منزلاً لهم منزلة من هو مؤمن يُحذَّر من الكفر مراعاة لحال من علم الله أنه سيؤمن كما حدث يوم فتح مكة المكرمة حيث دخلت قريش فى دين الله أفواجا، ولم يتخلف منهم إلا القليل أما معنى: إن دمتم على كفركم، وهو الذى قاله المفسرون فهذا مراعاة لحال من علم الله موته على الكفر منهم كأبى لهب وامرأته، وأبى جهل وصرعى غزوة بدر الكبرى. وهكذا صلح الخطاب فى الآية أن يكون لكلا الفريقين مع اختلاف حالهما، فتأمل - معى - أيها القارئ إلى صنعة البيان المعجز كيف تكون. واهتف معى قائلا ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾ [الزمر: ٢٣].

❖ ﴿يوما يجعل الولدان شيبا﴾ : تنكير (يوما) للتهويل والتفطيع . وهو كناية عن موصوف ، هو يوم القيامة .

وإسناد الإشابة إليه مجاز عقلى علاقته الزمانية لأن الذى يشيب الولدان هو الأهوال الواقعة فى ذلك اليوم ثم فى إسناد الإشابة إلى الأهوال مجاز عقلى كذلك لأن فاعل الإشابة الحقيقى هو الله تعالى .

وعلاقة هذا المجاز هى السببية ؛ لأن الأهوال سبب فى الإشابة وليست فاعلاً لها .
وكان الإمام الطاهر بن عاشور هو الذى لفت أنظارنا إلى ازدواج المجاز فى هذا .
الموضع ، طيب الله ثراه .

❖ ❖ ❖

سورة المدثر

[المدثر: ٢٧].

١ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾

الدراسة والتحليل:

سورة المدثر هذه مكية، والخلاف حول ترتيب نزولها طويل وكذلك ما نزل قبلها وما نزل بعدها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها أول القرآن نزولاً، والمشهور أن أول السور نزولاً هي سورة العلق، والقدر المشترك بين أوجه الخلاف أن سورة المدثر من أوائل ما نزل. فلنكتف بهذا، مفوضين العلم لله في ما دار بينهم من خلاف.

وأول استفهام ورد في هذه السورة هو قوله تعالى:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ وهي الآية موضوع الدراسة.

وهذا التركيب الاستفهامي مرّ بنا قريباً في صدر سورة (الحاقة) والذي سبق الحديث عنه في موضعه. وهذا التركيب كيفما وقع يتكون من استفهامين لا استفهام واحد.

الأول - هنا - قوله تعالى ﴿وَمَا أَدْرَاكَ؟﴾

وأما الثاني - هنا كذلك، فهو قوله تعالى: ﴿مَا سَقَرٌ؟﴾

والمراد من الاستفهام الأول هو النفي أو الإنكار أما المراد من الاستفهام الثاني فهو التعظيم والتفخيم والتعجيب ومجموع الاستفهامين مستعمل في تهويل المستفهم عنه والدعوة إلى التعجيب من شأنه، وهذه خلاصة ما يقال فيهما.

أسرار النظم وبلاغياته:

تتضح القيمة البلاغية لهذين الاستفهامين من معرفة المقام الذي وردا فيه. وهو الرد على الذي كفر بالقرآن ووصفه بأنه قول البشر، أو هو سحر يؤثر ينقله اللاحق عن السابق من الأجيال. وقد حكى القرآن تفصيلات ذلك الموقف فقال:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ

وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ ﴿[المدر: ١٨ - ٢٥]، هذا ما كان من الرجل الذى كفر بالقرآن. ثم كان الرد عليه
هو قوله تعالى:

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ * لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ *
عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدر: ٢٦ - ٣٠]، لقد عنف الله القول فى الرد على هذا الكافر
العنيد، وهو رمز لطائفة من الناس، لا فرد واحد. والمقام كله قائم مقام تهويل
العقاب لهول الجريمة. فناسب هذا تهويل النار التى أعدها الله لهؤلاء الكفرة الفجرة،
فبعد أن أخبر الله بأنه سيدخل هذا الكافر - وأمثاله - سقر، أنشأ يهوّل من شأنها،
ويقول للمخاطب: وأى شىء أعلمك ما هى سقر؟ إنها أعظم من أن يخبر بها مخبر،
أو يصفها واصف. لأنها لا يعلم حقيقتها أحد غير الله. وأن لغة البشر لتعجز عن
وصفها كما هى فى الواقع فالاستفهام الأول نفى وإنكار أن يكون عند المخاطب علم
محيط بحقيقتها وشأنها الغريب العجيب. والثانى تعجيب خالص من حالها التى هى
عليها.

ثم أتبع هذا التساؤل ذكر بعض أوصافها من إفناء ما يلقي فيها، وتغيير طبائع
الأشياء، ومن إحراق الجلود وقطع الأطراف، والحراس الغلاظ الشداد الذين يقومون
بحراستها وسجن من فيها سجنا مؤبداً.

* * *

٢ - ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾
[المدثر: ٣١].

الدراسة والتحليل:

هذه الآية الحكيمة تعقيب من الله على موقف بدا من بعض المشركين لما أنزل الله تعالى قوله فى وصف أحوال النار:

﴿عليها تسعة عشر﴾ فجعل بعض المشركين يسخرون من قلة هذه العدة، وكيف أن حراس النار يقتصر عددهم على تسعة عشر حارساً؟ ولهم أذى للمشركين - حكايات وعبارات ساخرة ذكرها المفسرون، منها أن واحداً منهم قال:

أنا أكفيكم سبعة عشر حارساً، وأنتم عليكم اثنان؟!

يعنى أنهم - المشركين - سيغلبون خزنة جهنم ويخرجون منها إذا دخلوها. فماذا بقى من تهديد محمد ﷺ لهم؟ لا يبقى شىء فى نظرهم؟!

فبينت الآية أن أصحاب النار وحراسها ملائكة وليسوا رجالاً من البشر حتى يصرعهم المشركون، وهم يؤيدون بعون من الله وينفذون ما يأمرهم به، ولن يغلبهم غالب وأن الله جعل عدتهم تسعة عشر لأغراض حكيمة فهى للذين كفروا فتنة، ولأهل الكتاب أمانة يقين وللمؤمنين زيادة إيمان، وحصن من الريب. لأنهم يعلمون أنها حق وصدق. أما المنافقون والذين كفروا فلجهلهم بحكمة الله الحكيم يتساءلون لماذا ساق الله هذا مثلاً. فليعلموا أن الله يضل من يشاء، ويهذى من يشاء. وأن جعله خزنة النار تسعة عشر ليس لقلة ما عنده من جنود الحق، فجنود الله لا يعلمهم - لكثرتهم - إلا الله وحده، وأن هذه ذكرى للناس، والذكرى تنفع المؤمنين.

هذا هو المعنى العام للآية الحكيمة. أما الاستفهام الذى ورد فيها وهو:

﴿ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟﴾ فيقول فيه الإمام جار الله الزمخشري:

«... والمعنى: أى شيء أراد الله بهذا العدد العجيب؟ وأى غرض قصده فى أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين سواء. ومرادهم إنكاره من أصله، وأنه ليس من عند الله وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص»^(١).
واختصر الإمام النسفى كلام الإمام جار الله الزمخشري ولم يضيف جديداً إلى معناه^(٢).

وكذلك صنع الإمام البيضاوى، وأضاف أن تسمية العدد مثلاً منشؤه استغرابهم إياه وأنه ليس مثلاً فى الواقع^(٣).

كما نهج الإمام أبو حيان منهج الإمام الزمخشري، ولم يزد على ما قاله شيئاً، فله دره من إمام^(٤).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للاستغراب والإنكار وهو إنكار وقوع ذكر هذا العدد منسوباً إلى الله وقد فطن إلى هذا الإمام الزمخشري الذى ترجم عما قصدوه وهو إنكار أن يكون القرآن وحياً من عند الله؛ لأنه لو كان من عند الله لخلا من هذا العيب، وهو ذكر العدد ناقصاً حسبما توهموه.

أسرار النظم وبلاغياته:

هذه الآية حافلة بالدقائق والأسرار البلاغية ولكننا نكتفى منها بالآتى:

* ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة﴾ فى هذه الآية كناية وقصر:

فالكناية فى (أصحاب النار) وهى كناية عن العدد المذكور فى قوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾ [المدر: ٣٠].

وأما القصر فهو قصر موصوف (أصحاب النار) على صفة (ملائكة) وهو قصر قلب؛ لأن المشركين حسبوهم رجالاً مثلهم يقدرون هم على مصارعتهم والانتصار عليهم فقلب الله هذا الحسبان، وبين ملائكية أصحاب النار والجملة خبر مستعمل فى التهديد والوعيد.

(٢) تفسير النسفى: (٤/ ٣١١).

(١) الكشف: (٤/ ١٨٥).

(٤) البحر المحيط: (٨/ ٣٧٧).

(٣) تفسير البيضاوى: (٢/ ٥٤٤).

* ﴿وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا﴾ فيها كذلك كناية وقصر .
فالكناية فى (عدتهم) لأنها كناية عن خصوص العدد: تسعة عشر . سواء كانوا
أفرادا أو أصنافا أو صفوفاً .
وأما القصر، فهو قصر موصوف، وهى العدة المخصوصة، على صفة، وهى
الفتنة، بمعنى الاختبار .
و(للذين كفروا) اللام للاختصاص؛ لأن الذين كفروا هم الذين سخروا من هذا
العدد، ولم يدركوا -لجهلهم وعنادهم- مغزى الحكمة الإلهية فيه ﴿ليستيقن الذين أوتوا
الكتاب﴾، أى جعلنا العدة لأغراض حكيمة أولها:
* افتتان الذين كفروا . وثانيها: * حصول اليقين للذين أوتوا الكتاب .
وفى (الذين أوتوا الكتاب) كناية عن موصوف، هم اليهود والنصارى . ومنشأ
الإيقان عندهم أن هذا العدد المذكور فى القرآن مذكور فى التوراة والإنجيل -قبل
التحريف- فوروده فى القرآن يحدث عندهم اليقين بأن القرآن وحى من عند الله،
لمطابقة معناه معانى كتبهم .
* ﴿ويزداد الذين آمنوا إيماناً﴾ وهذا غرض ثالث لجعل العدة تسعة عشر . والذين آمنوا
كناية عن المسلمين .
وقد سلك النظم الحكيم فى ترتيب هذه الأغراض مسلكتا تصاعديا، بدأ بأدناها،
ثم انتهى إلى أعلاها، وهو زيادة إيمان المؤمنين، الذين يؤمنون بصواب حكمة الله وإن
غاب عنهم مغزاها .
* ﴿ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾ تأكيد للإيقان عند أهل الكتاب، وتقوية
لزيادة الإيمان عند المؤمنين، وهو تأكيد معنى لا تأكيد لفظ وآخر نفى الارتياب
على الإيقان والإيمان لأنهما سبب فيه، ورتبة السبب مقدمة على رتبة المسبب .
* ﴿وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون﴾ غرض خامس من جعل العدة تسعة
عشر، بعد الرابع الذى هو نفى الارتياب . والذين فى قلوبهم مرض كناية إما عن

المنافقين، ويكون هذا من قبيل الإخبار بالغيوب، لأن السورة مكية، والنفاق لم يوجد إلا في المدينة بعد الهجرة.

وإما عن فريق من أهل مكة كانوا مذبذبين بسبب الريب والشك بين الإيمان والبقاء على الكفر. فإن كان الأول فالمرض استعارة لفساد القلوب بالكفر المضمّر فيها. وإن كان الثاني فالمرض استعارة للشك والريب والجامع بين الطرفين هو ما يترتب على كل منهما من الضرر في البدن والدين.

والاستعارة - على كل - تصريحية أصلية لجريانها في المصادر وتنكير (مرض) للتبشيع بدلالة المقام.

* وتقديم (الذين في قلوبهم مرض) على (الكافرون) لخطورة المقدم والتواء ولائه، ومخالفة ظاهره باطنه.

* (ماذا أراد الله بهذا مثلاً)؟ الاستفهام للإنكار والاستغراب. وأداة الاستفهام (ماذا) للمبالغة في الإنكار والاستغراب، لذلك أوثرت على (ما) وحدها وذلك بدلالة المقام والاستقراء. فإن مواضع مجيء (ماذا) في النظم الحكيم يدل على إرادة هذه المبالغة.

وفى إسنادهم الفعل (أراد) إلى اسم الجلالة (الله) تهكم واستهزاء؛ لأنهم ينكرون أن يكون القرآن كله - وليس هذا المثل وحده - وحياً من عند الله، فهذا الإسناد -إذاً- من المجاز العقلي الذي أسند فيه الفعل إلى غير فاعله، حسب اعتقادهم. وهم يقصدون بـ(هذا مثلاً) جعل عدة أصحاب النار تسعة عشر.

وسمّوه (مثلاً) وما هو بمثل على سبيل الاستعارة فقد استعاروا - كما قال الأئمة - كلمة (مثل) للعدد تسعة عشر، بجامع الغرابة في كل منهما. شبهوا العدد (الغريب عندهم) بالمثل في غرابته واشتهاره. والاستعارة فيه تصريحية أصلية وقصدهم منها التندر والاستخفاف.

* ﴿كذلك يضل الله من يشاء، ويهدي من يشاء﴾ الجملة أخرى أن تكون استئنافية مسوقاً لإبطال مزاعمهم وسخريتهم.

وهى جملة تشبيهية المشبه به اسم الإشارة (ذلك) والمشبه إضلال من شاء الله إضلاله، وهداية من يشاء الله هدايته، والمعنى:

مثل ذلك الاضلال الذى حكيناه عن الذين كفروا، يضل الله من كان مثلهم فى الجهل والعناد، ومثل تلك الهداية التى هدى الله بها المؤمنين يهدى الله من أقبل على الحق وأذعن له. ووجه الشبه هو قوة الظهور والتمكن وتقديم الاضلال على الهداية للإيماء بأن قول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون هو الاضلال المبين. وفى العبارة إيجاز بالحذف، حيث حذف مفعول المشيئة فى الموضعين للعلم به، والتقدير:

يضل الله من يشاء إضلاله، ويهدى الله من يشاء هدايته وهو حذف مطرد مع فعل المشيئة إلا إذا كان المفعول غريبا وليس فى الكلام ما يدل عليه فيجب ذكره، كقول الشاعر:

ولو شئت أن أبكى دَمًا لبكىته

عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع

* ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ استئناف مبطل لاحتجاجهم على خصوص العدد (تسعة عشر) ولدفع توهم أن جنود الله قلة.

وفيه كناية عن كثرة جنود الله وعظمتهم وقوة بطشهم، وإشار المصارع (يعلم) ليشمل النفى كل الأوقات وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب للتحريف وفيه قصر صفة العلم على موصوف، هو الضمير (هو) العائد على (ربك).

* ﴿وما هى إلا ذكرى للبشر﴾ أسلوب قصر: قصر موصوف (هى) أى سقر، أو الآيات، على صفة وهى (ذكرى) والاستثناء مفرغ من جميع الأوصاف أى ما هى موصوفة بوصف إلا وصف (ذكرى) وهو قصر تنزيلي.

واللام فى (للبشر) للاختصاص، والذكرى العظة والعبرة الهادية إلى الحق.

* * *

الدراسة والتحليل:

هذه الآية الكريمة تحكى قولاً عن أصحاب اليمين وهم يرفلون فى حلل النعيم، ولم يُنسهم ما هم فيه من رضوان الله أن يتذكروا ما كانوا يرون فى الحياة الدنيا، فيثب إلى أذهانهم من عرفوهم بالكفر والعصيان فهم - طبعاً - لا يرونهم فى الجنة، فيتساءلون عنهم فيطلعهم الله عليهم وهم يموجون فى عذاب الجحيم، فيسألونهم عن الذى أوردهم هذا المورد، وفى ذلك وردت الآيات:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المذثر: ٣٨ : ٤٧].

والآية موضوع الدراسة: هى أسلوب الاستفهام ﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ وللإمام الزمخشري - وغيره - كلام فى هذا الاستفهام نتفق معه فى بعضه، ونختلف معه فى بعض آخر، أما الذى نتفق معه فيه فهو حمله الاستفهام على التوبيخ والتحسير، وهذا كلام طيب^(١).

وأما الذى نختلف معه فيه فسنذكره فى مبحث الأسرار والبلاغات، ونكتفى هنا بهذه الإشارة.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾؟ هذا السؤال موجه فى ظاهر النظم إلى المجرمين، والسائل هم أصحاب اليمين، هذا ما يدل عليه النظم.

ولكن الإمام الزمخشري أهمل ظاهر النظم مع قوة الدلالة، وذهب إلى أن أصحاب اليمين لما سألوا عن المجرمين، أو تساءلوا عنهم، قال لهم آخرون إننا سألناهم مثل سؤالكم فقالوا لنا: ﴿لم نك من المصلين﴾ إلخ الآيات.

(١) الكشف (٤/ ١٨٧).

والذى حمل الإمام الزمخشري على هذا ادعاؤه أن النظم غير مطابق للجواب؛ لأن القرآن حكى أن أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين، أى يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم، فكيف يصح أن يكون جواب المجرمين لأصحاب اليمين؟ وقد تابع الإمام النسفى الإمام الزمخشري على هذا كما ذكره بعض الأئمة ولم يرتضه^(١).

وخلاصة ما حمل الإمام الزمخشري على هذا التأويل أمران:

الأول: أن أصحاب اليمين فى الجنة والمجرمين فى النار.

الثانى: كيف يصح نقل الحديث من الغيبة إلى الخطاب.

ونقول: لا مانع أبداً أن يكون خطاب أصحاب اليمين موجهاً إلى أصحاب النار فى ﴿ما سلككم فى سقر﴾ ولا مانع قط أن يكون خطاب المجرمين ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ وما عطف عليه موجهاً إلى أصحاب اليمين مباشرة بلا واسطة.

أما أن أصحاب اليمين فى الجنة والمجرمين فى النار فقد ورد فى سورة الأعراف الحوار الطويل المباشر بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. الآيات [٤٤ : ٥٠].

وأما كيف انتقل الكلام من سؤال عنهم إلى سؤال موجّه إليهم، فهذا جار - كما يعلم الإمام الزمخشري - على أسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ولذلك نجزم بأن هذا السؤال والجواب عليه جرى مباشرة بين أصحاب اليمين وبين المجرمين غاية ما فى الأمر أن فى الكلام حذفاً كنا قد قدرناه فى مبحث الدراسة، حاصله: فأطلع الله أصحاب اليمين على المجرمين وهم فى النار فقالوا لهم ما سلككم فى سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين.

فهذا أولى ألف مرة مما ذهب إليه الإمام الزمخشري مما بدا عليه التكلف أوضح ما يكون الواضح.

والحمد لله، فقد وجدنا الإمام أبا حيان قد سبقنا إلى ما قلناه، قال رحمه الله بعد أن أشار إلى كلام الإمام الزمخشري بقوله:

(١) انظر تفسير النسفى (٤/٣١٢)، والبحر المحيط (٨/٣٨٠)، وتفسير البيضاوى (٢/٥٤٥).

(هكذا قدره بعضهم... وفيه تعسف)(١).

ثم قال معقّباً عليه:

(والأقرب أن يكون التقدير: يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم بعد التساؤل: ما سلككم في سقر)(٢).

* ﴿ما سلككم...﴾ سؤال عن السبب، وهو حرى أن يكون من الفن البديعى المسمى بـ(تجاهل العارف) لأن أصحاب اليمين يعرفون الأسباب التى سلكت المجرمين فى سقر، وإنما سألوهم ليقرروهم بذنوبهم التى اقترفوها فى الحياة الدنيا، توبيخاً لهم عليها وتحسيراً وتبكيّاً لهم.

وهذا أولى من حمل الاستفهام على حقيقته، ثم التماس العذر لأصحاب اليمين كيف يسألون المجرمين عن أسباب دخولهم النار وهم يعرفونها؟ الذهاب إلى هذا الرأى التمس لهم عذراً بأنهم نسوا ما كان من المجرمين من كفر وعناد فى الحياة الدنيا.

وهذا لا يصح، لأن القرآن حكى عنهم أنهم يتساءلون عن المجرمين، فأين النسيان إذاً.

* و(سلككم) استعارة للمزج وشدة التقارب والاحتباس فى جهنم كما تحتبس حبة العقد فى الخيط بعد سلكها فيه.

كما أن فى هذه الاستعارة إشارة إلى قماءتهم وتضاؤلهم والاستخفاف بهم، حيث تفيد تشبيههم بالحبات فى خفتها وضآلة حجمها.

وحرف الجر (فى) للإيدان بغياهم فى دركات الجحيم حتى لا يرى منهم أثر ظاهر، نعوذ بالله من سوء المصير، ومن عذاب السعير.

* * *

(١، ٢) البحر المحيط (٨/ ٣٨٠).

الدراسة والتحليل:

عود للحديث عن مشركى العرب، فبعد ذلك المشهد المأساوى الذى عرضه النظم عن أحوال المجرمين وهم فى دركات النار يعود النظم فينكر عليهم إعراضهم عن دعوة الحق، واتباعهم نعيم الشيطان.

وقد صور هذا المعنى فى صورة هذا الاستفهام:

﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾؟

وهو استفهام إنكار، إنكار الواقع الذى هم عليه ويردف على هذا الإنكار التجهيل والتسفيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فما لهم..﴾ الفاء للتفريع على ما قبلها من بيان حال المجرمين وندمهم على ما كان منهم فى حياتهم الدنيا.

وقد توصل النظم إلى إنكار إعراضهم بإنكار السبب الحامل على الإنكار، أى لا سبب لهم يصح فيجعل إعراضهم عن الحق صواباً.

وإنكار السبب ونفيه يقتضى إنكار المسبب ونفيه، وهو من الكنايات الموسومة باللطافة والدقة.

* ﴿عن التذكرة..﴾ التذكرة كناية عن الدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وسميت الدعوة تذكرة إشارة إلى أن الحق المدعو إليه من الظهور بمكان، يكفى فى الدعوة إليه مجرد التذكير، كما يُذَكَّرُ الناسى بشئ هو به عالم.

* * *

سورة القيامة

١ - ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ [القيامة: ٣].

الدراسة والتحليل:

سورة القيامة مكية، بالإجماع، وهى من السور المبكر نزولها، لأن ترتيب نزولها الحادية والثلاثون، نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهُمزة. وهى من السور المبدوءة بالقسم، والمقسم به فيها متعدد (اثنان) وليس شيئاً واحداً. وطرقت من الموضوعات ما كان القرآن المكي يطرقة، وهى قصيرة الآيات، سريعة الإيقاع.

وأول استفهام ورد فيها هو ما ذكر فى الآية موضوع الدراسة التى تمس قضية إنكار البعث مسأً سريعاً، ولكن بأسلوب جديد، كما سيأتى فى مبحث الأسرار والبلاغات.

وهذا الاستفهام مجازى لصدوره عن الله، والمعنى المراد منه هو إنكار ذلك الحسبان، أى حسبان الإنسان (الكافر) أن الله لا يقدر على جمع عظام الموتى، يعنى: لا إحياء بعد الموت وقد أغفل الأئمة بيان المراد من هذا الاستفهام، وهو لا يخرج عما قلناه، أى: استفهام إنكار، وهو لإنكار الواقع من التكذيب بالبعث، وهذه خلاصة لما يقال فيه، ويرد عليه من المعانى الثانية: التهديد والتجهيل.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾؟ إثارة المضارع (يحسب) ليعم الإنكار كل الأوقات، متى وكيف وقع ذلك الحسبان وإثارة الحسبان على الظن، حيث لم يقل: أیظن الإنسان لخصوصية معنى دقيق فى الحسبان باين بها الظن، لأن الحسبان ظن، ولكنه يزيد على مجرد الظن الاعتداد بالمعنى الذى وقع عليه الحسبان، أى: تعليق رجاء وأمل عليه لجلب نفع، أو دفع ضرر، أو بعبارة أجمع أن الحسبان يُدخل الشئ الذى وقع

عليه الظن فى حساب الظان الحاسب، ويجرى على مقتضاه سلوكه فى الحياة إيجاباً وسلباً.

أما الظن فقد يكون مجرد خاطرة لا صلة لها بحسابات الإنسان العملية.

وعلى هذا يكون النظم هنا مواجهاً لسلوك عملى نشأ عن اعتقاد باطل.

و(الإنسان) وإن كان تعريفه - هنا - تعريف الجنس الذى يصدق على جميع الأفراد فهو من العام المراد به الخاص، أى الإنسان الكافر، وإطلاق العام مع إرادة الخاص طريقه عند البلاغيين هو المجاز المرسل، والعلاقة المختارة لنا فيه هى الإطلاق والتقييد يعنى أطلق العام من دلالة على العموم وأعيد تقييده بالدلالة على الخصوص.

* ﴿أَنْ لَّنْ نَّجْمَعُ عِظَامَهُ﴾ كناية عن إحياء الموتى يوم البعث ولم يُعبّر عنه فى القرآن بهذه الكناية (جمع العظام) إلا فى هذه السورة، وهو الأسلوب الجديد الذى أَلَحَّنَا إليه فى مبحث الدراسة والتحليل.

ويجوز أن يكون هذا من ابتكار القرآن فى الدلالة على الإحياء بعد الإماتة. كما يجوز أن تكون حكاية لكافر احتج بها على إنكار البعث بين يدي الرسول ﷺ، كما ذكر كثير من المفسرين كالزمخشري وأبى حيان والطاهر بن عاشور وتكون (لن) لتوكيد الإنكار عند قائلى هذا من الكافرين.

* * *

٢ - ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ٦].

الدراسة والتحليل:

الحديث موصول - هنا - عن الإنسان الكافر، الذى أنكر أن يكون الله قادراً على جمع عظام الموتى، فهذا الكافر لم يقف عند إنكاره البعث، بل لج فى الخصومة، فراح يسأل متى يكون يوم القيامة، الذى يجمع الله فيه عظام الموتى، ويعيد لهم الحياة بعد أن أفناهم الموت؟ وقد حكى عنه القرآن الحكيم هذا الاستفهام:

﴿أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟﴾

والأئمة مجمعون على أن هذا السؤال، أو هذا الاستفهام سؤال سخريه وتهكم وتعت، بدأ هذا القول الإمام جار الله، ثم تابعه اللاحقون.

والاستفهام مستعمل - أصلاً - فى الإنكار، وما ذكروه من السخرية والاستهزاء والتعنت معان ثانية مردوفة على الإنكار.

أسرار النظم وبلاغياته:

- * (يسأل) إشار المضارع، فضلاً عن استحضار الصورة مراد منه دلالة الوضعية، وهى تتابع السؤال وتكراره وقتاً ووقتاً، يعنى أنه كثير الحجج والاستخفاف بحقائق الإيمان.
- * وإيثار (أيان) على (متى) مبالغة فى الإنكار ولجج الخصومة، وكأنه قصد من جرس هذه اللفظة ودويها وامتدادها الزمنى إبعاد وقوع يوم القيامة؟

* * *

٣ - ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾؟ [القيامة: ١٠].

الدراسة والتحليل:

تقدم هذه الآية ثلاث آيات عقَّب الله بها على تكذيب الكافر بالبعث، وهى الآيات الآتية:

﴿فإذا برق البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الإنسان يومئذ أين المفر﴾ [٧ - ٩].

وجاءت الآية موضوع الدراسة رابعة لهن، والآيات الثلاث السابقة عليها هى فى مجموعها كناية عن مجئ يوم القيامة، الذى كان يكذب به الكافرون. وهى - آية الدراسة - تحيل بإضافة (يوم) إلى (إذ) تحيل إلى ذلك اليوم. يعنى أن فى ذلك اليوم الذى كان يكذب به الإنسان الكافر، يقول هذا الإنسان وقد شاهد القيامة بعينه: (أين المفر)؟ يطلب لنفسه مفرأ ومهرباً ومنجىً من العذاب والأهوال التى لو كان بعد البعث موت لمات هلعاً وجزعاً منها، وقد صاحب الإنسان الكافر جهله الذى كان عليه فى الدنيا، فبعث معه جهله، وقد أملى عليه ذلك الجهل أنه يمكن أن يهرب ويفر من قضاء الله العادل، فيسأل: أين المفر؟

وهذا الاستفهام حقيقى سواء كان قوله: أين المفر تمنياً منه أن يجد لنفسه مفرأ، أم كان بحثاً فعلاً عن مفر ينجو إذا سلكه من عذاب الله، ويبعد أن يكون الاستفهام

مجازياً محضاً، بدليل ما ذكر بعده من أداة الردع:

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ [١١ - ١٢]، أى لا ملجأ لك ولا مهرب، وإنما استسلام لأمر الله - عز وجل.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ﴾ المضارع (يقول) جواب (إذا) فى ظاهر النظم، ومن دلالاته تكرار قول الكافر فى ذلك اليوم: أين المفر؟

وإظهار الفاعل (الإنسان) مكان ضميره (يقول) فيه زيادة تسجيل عليه بالجهل، ودفع توهم أن يكون القائل غير ذلك الإنسان الكافر، الذى أنكر البعث من قبل، وسخر من الإيمان بيوم القيامة.

وفى (يومئذ) إيجاز حذف، حُذِفَ فيه ثلاث جمل، أو ثلاث آيات:

* ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾.

وهذا من عبقرية اللغة العربية، وقدرتها على تأدية المعانى الكثيرة بكلمة واحدة قوامها حرفان (إذ) المضاف إليها (يوم)، وهذا ما يطلق عليه العلامة ابن جنى وصف: شجاعة العربية، التى من أبرزها الحذف مع الوفاء بحق المعنى.

* ﴿أَيْنَ الْمَفْرُ؟﴾ حقيقته: أين المهرب، فعبّر عن المهرب بالمفر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، وسرها البلاغى تمنى الحصول على وسيلة تقيه العذاب، وسيلة سريعة كطيران الطائر، أو فرار الفار فى الهواء، ولكن هيهات هيهات.

وفى الآية موضوع الدراسة، والآيات الثلاث التى قبلها ما يضارع الأسلوب الحكيم، حيث سأل الكافر عن تحديد وقت يوم القيامة، فعَدَلَ النظم عن صريح الجواب إلى بيان علامات يوم القيامة، والأحوال التى تقع فيه، وفى ذلك عظات بالغات، وعبر ناطقات، تزيد المهتدين هدى، وتقيم الحجة لله على المكذبين.

* * *

٤ - ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنًى يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾^(١)
[القيامة: ٣٦ - ٤٠].

الدراسة والتحليل:

على قصر سورة القيامة نجد فيها حجاجاً حكيماً، وإفحاماً قوياً لأهل الباطل، وبراهين ساطعة، وأدلة قاطعة على نصره الحق ودحر الباطل.

وهذا ما تبدأه الآية الأولى ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ﴾ تريد أن تقول إن أعمال العقلاء لا تخلو من حكمة، فكيف بما يصدر عن الله - عز وجل - من خلق وتكوين، وبخاصة خلق الإنسان، هل يجوز أن يخلق الله هذا الخلق بلا هدف ولا غاية، إن من يظن هذا الظن ضال كل الضلال.

ثم تأتى الآية الثانية وتقرر الإنسان بمبادئ خلق الله إياه والمراحل التى مر بها ذلك الخلق، والتنوع الرائع بين الذكور والإناث، وحاجة كل منهما للآخر، مما يحسه الناس فى حياتهم، ثم تأتى الآية الأخيرة وتستثمر ما تقدم من آثار قدرة الله فى واقعية الإيمان بقدرة الله على إحياء الموتى، لأن الإعادة - فى واقع الناس - أيسر من البدء.

وفى هذا العرض الشيق الهادئ يجند القرآن كل العقول لمناصرة عقيدة البعث، ليؤمن بها من أراد لنفسه سعادته الدنيا والآخرة، ولتقوم الحجة لله على من كذب وأعرض، هذا مجمل المعنى الذى تضافرت على أدائه الآيات الخمس الحكيمات.

أما معانى الاستفهامات الثلاثة، فهى كما فى الجدول الآتى، نذكرها بلا تعليق لسبق الحديث عن نظائرها من قبل مرات ومرات:

(١) يلاحظ أن الآيات (٣٨ - ٣٩) لا استفهام فيها، ومع هذا اثبتناها ضمن آيات الدراسة، لارتباط معانى الاستفهامات الثلاثة بها، فلزم التنويه.

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	أيحسب الإنسان أن يترك سدى.	مجازى	إنكار الحسبان ونفيه.
٢	ألم يك نطفة من منى يمنى.	مجازى	تقرير الحالة المستفهم عنها.
٣	أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى	مجازى	تقرير أن الله قادر على إحياء الموتى.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أيحسب الإنسان﴾ التعريف فى الإنسان تعريف الجنس الذى يقتضى شمول جميع الأفراد، وهو من العام الذى أريد به الخاص، لأن المراد منه - هنا - الكافر فهو مجاز مرسل كما تقدم.

وسر إيثار العام - هنا - الإشارة إلى أن أكثر الناس لا يؤمنون بالحياة الآخرة. أما إيثار المضارع (يحسب) وإيثار (يحسب) نفسه على يظن فلما بيناه فى الآية الاستفهامية الأولى من هذه السورة نشير إليه - هنا - خشية التكرار.

* ﴿أن يترك سدى﴾ أى لا غاية له ولا هدف ولا حكمة من خلقه، وبناء الفعل (يترك) لما لم يسم فاعله هو المناسب - بلاغة - لاعتقاد هذا الفريق من الناس كأن الفعل - نفسه - ليس له فاعل، وهذا أدخل فى معنى الإهمال والعبث والفوضى.

* ﴿ألم يك نطفة من منى يمنى﴾ استئناف تعليلى لعدم ترك الإنسان سدى، وتذكير بمبدأ خلقه الثانى بعد مبدأ الترابية، وتنكير (نطفة) للتحقير، كما سماها القرآن فى موضع آتٍ (ماء مهين) و(من) فى (من منى يمنى) بيانية أو لابتداء الغاية.

وفى (يمنى) وهو صفة لـ(منى) بمعنى يقذف أو يراق، إشارة إلى مهنته، وبين (منى - يمنى) جناس من تمام دلالة مقتضى الحال، والمقام - هنا - مقام تحقير (المنى) الذى

هو مبدأ خلق الإنسان الثانى، وتذكير بحكمة الله وجلال صنعه، الذى بدأ خلق الإنسان من هذا (الماء المهيّن).

* ﴿ثم كان علقه فخلق فسوى﴾ العطف بـ(ثم) إشارة إلى المرحلة الزمنية الفاصلة بين (المنى) وبين صيرورته علقه، وهى كما جاء فى السنة أربعون يوماً، والضمير فى (كان) عائداً على (المنى) و(كان) بمعنى: صار وإيثار (كان) على: صار سرعة تحويل المنى فى آخر مدته إلى (علقه) فى يسر دون إبطاء، وفى هذا إشارة إلى طواعية الكائنات أمام الله.

* وعطف (فخلق فسوى) بالفاء إيذاناً بسرعة خلق الله وتكوينه للأجنة فى الأرحام استجابة لأمره التكويني وإطراداً لستته فى الإيجاد.

* وعطف (فسوى) على (خلق) بالفاء دليل على أن التسوية تكون مصاحبة للخلق والتكوين، أى خلقه سويّاً مُعدّلاً فى فور واحد.

وحذف مفعولى (خلق - سوى) لإفادة عموم صور الخلق والتسوية، هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فلمّا فى (سوى) من توافق إيقاعى فى فواصل الآيات، وهى السمة الغالبة فى نظم القرآن الحكيم.

* ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾:

* العطف بالفاء - هنا - سمة من سمات الإعجاز العلمى فى القرآن العظيم. لأن الطب الحديث اكتشف أن كون المذوف فى الرحم ذكراً أو أنثى يبدأ من اللحظة الأولى للقاء الزوجين، فإن سبق الحيوان المنوى بويضة الأنثى كان المذوف ذكراً، وإن سبقت بويضة الأنثى كان المذوف فى الرحم أنثى.

وقد أشار النظم إلى هذه الحقيقة العلمية بعطف جعل التنوع - ذكوراً وإناثاً بالفاء، التى تفيد الفورية والترتيب.

والضمير فى (منه) للمنى، أى فجعل من المنى الزوجين الذكر والأنثى، وسمى كلا منهما (الذكر - الأنثى زوجاً) إما بمعنى: نوع أو صنف، وإما بمعنى احتياج كل منهما للآخر ليكمل أحدهما نقص أو حاجة الآخر.

وبين الذكر والأنثى طباق إيجاب عليه قامت دلالة المقام أصلاً، وليس هي حلية لفظ ولا حلية معنى.

* ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى﴾ ما تقدم كان مقدمات صادقة، وهذه الآية جاءت نتيجة مسلمة عند العقل، وفي الواقع، وبدلالة النقل. وهكذا طبقت خاتمة السورة بدايتها مقرة للحق ناصعاً وداحضة للباطل مزهوقاً. (قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً).

* * *

سورة الإنسان

١ - ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾

[الإنسان: ١].

الدراسة والتحليل:

سورة الإنسان، أو سورة (هل أتى) دار حولها خلاف كبير بين أهل العلم؛ هل هي مكية أو مدنية؟ وما الذى نزل قبلها؟ وما الذى نزل بعدها. والمشهور عندهم أنها مكية إلا آيات منها قيل أنها مدنية وقد جزم الإمام الزركشى بأنها مدنية، نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق^(١). وعليه يكون ترتيب نزولها الخامسة والتسعين بالنسبة للمكي والمدني، والعاشرة بالنسبة للمدني وحده.

وليس فى هذه السورة إلا استفهام واحد فى الآية الأولى منها، بل فى الكلمة الأولى من السورة كلها، وهو قوله تعالى ﴿هل أتى..؟﴾

والمفسرون الأقدمون منهم من نص على أن الاستفهام معها - هنا - للتقرير، وهو الإمام الزمخشري، لكنه جعل الأصل فيها (أهل) واستشهد بقول الشاعر:

* أهل رأونا بسفح القاع ذى الأكْم؟^(٢) *

وخالفه الإمام أبو حيان فقال: إنها حرف استفهام ولم يقدر معها الهمزة كما فعل الزمخشري، وأنها إذا دخلت على الفعل كانت للتحقيق بمنزلة (قد) ويمتنع هذا إذا دخلت على الأسماء، لأن (قد) من خواص الأفعال^(٢).

ومن المحدثين الإمام الطاهر، وقد فسره بأنه استفهام تقرير وتشويق إلى ما بعده، لكن فى كلامه اضطراباً حيث قال:

(وهل حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق، وقال جمع: أصل (هل) إنها فى

(١) الكشاف (٤/١٩٤).

(٢) البحر المحيط (الدر): (٨/٣٩٢).

الاستفهام مثل (قد) فى الخبر، وللازمة (هل) الاستفهام كثر فى الكلام حذف حرف الاستفهام معها، فكانت فيه بمعنى قد وخصت بالاستفهام فلا تقع فى الخبر^(١).
فتراه أولاً يقرر أن (هل) حرف استفهام، ثم يعود فينقل عن (جماعة) هكذا أن كثرة استعمال (هل) فى الاستفهام سوغ حذف الاستفهام معها؟
هذا الكلام وإن نقله عن غيره فهو موضع رضا عنده لأنه لم يعقب عليه بما يفيد رفضه.

وكنا قد ناقشنا هذا الإدعاء من قبل، وجزمنا بأن الاستفهام حاصل بـ(هل) وحدها ذوقاً ولغة وبلاغة ومجامعة الهمزة لـ(هل) فى الشاهد الذى ذكره الإمام الزمخشري ليس كافياً فى تقرير القول بأن الاستفهام بـ(هل) أصله: أهل.
والبلاغيون - وهم المعول عليهم فى هذا الشأن - فرّقوا بين الاستفهام بالهمزة والاستفهام بـ(هل) بأن الأول يفيد التصور أو التصديق، والثانى يفيد التصديق - أى التحقيق - فحسب ولو كان أصل (هل) عندهم: أهل لما صح ذلك الفرق الذى أجمعوا عليه.

والخلاصة: أن هذا الاستفهام للتقرير والتحقيق والتذكير.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر..؟﴾ أوثر تقرير هذا المعنى بطريق الاستفهام دون الخبر، حيث لم يقل: قد أتى على الإنسان، لما فى الاستفهام من تحريك المشاعر وإثارة الذهن نحو المستفهم عنه وهى عوامل تهيج النفوس لتلقى المعنى المراد وهى فى حالة نشاط متوقد، فيقع منها المعنى موقعاً حسناً ويتمكن كل تمكن.
والإنسان وإن كان مفرداً فى اللفظ فهو عام فى المعنى، والألف واللام فيه للاستغراق الشامل لجميع الأفراد بدلالة المقام؛ لأن الحكم الذى أُجرى عليه لم يختص به فرد دون آخر، ولا جماعة دون أخرى، والمعنى: قد أتى على الإنسان حين من الدهر.

والحين هو الوقت وقوله تعالى: ﴿من الدهر﴾ وكان يمكن أن يكتفى بقوله (حين) ليس لزيادة التوكيد كما فى قوله تعالى ﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾ [الأنعام: ٣٨].

(١) التحرير والتنوير (٢٩/٢٧٢).

بل الذى لاح لنا أن المراد من ذلك الحين هو الزمن الذى كان قبل خلق آدم - عليه السلام - فهو الحرى أن يكون المراد من قوله تعالى (من الدهر) لما تفيد هذه العبارة من طول الزمن وامتداده، ذلك الوقت لم يكن للإنسان - أى إنسان - فيه وجود، أما ما ذُكرَ من أن المراد هو عدم وجود الناس قبل ولادتهم مع وجود أجيال منهم فهذا - مع كونه احتمالاً صحيحاً - فهو دون ما لاح لنا من المعنى الذى أشرنا إليه .

وذلك لأننا حين نحمل قوله تعالى : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ على الوقت الذى مضى قبل خلق آدم - عليه السلام - كانت هذه القضية صادقة كل الصدق على جميع أفراد الإنسان فى وقت واحد مرة واحدة، أما إذا حملناه على ما لم يوجد الآن من الأجيال مع وجود أجيالنا الحالية كان صدق القضية صدقاً نسبياً لا كلياً، ومتتابعاً لا مرة واحدة فى وقت واحد .

وهذا ينافى العموم الاستغراقى المتبادر إلى الذهن من لفظ (الإنسان) كما ينافى الامتداد الزمنى الطويل المتبادر إلى الذهن من لفظ (الدهر) .

ويكون المعنى المراد أن الله - عز وجل - يقرنا ويذكرنا أننا لم يكن لنا -جميعاً- وجود فى الحياة قبل خلق أبينا آدم، وأن ظهر الأرض كان خالياً منا خلواً طويلاً لا يعلمه إلا الله - عز وجل - وهذا أبلغ فى العظمة والاعتبار وبيان كمال القدرة الإلهية، وجلال الوحدانية التى هى أساس هذا الوجود كله .

* ﴿لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ لنا فى هذه العبارة ملامح بلاغية نوجزها فى الآتى :

الأول : حذف العائد على الدهر فى جملة :

﴿لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ وكان الأصل أن يقال : لم يكن فيه شيئاً مذكوراً .

والحذف - عموماً - مشروط بشرطين عند البلاغيين .

أولهما : أن يكون فى الكلام قرينة لفظية أو عقلية تدل على المحذوف حال حذفه ،

وهى - هنا - ضرورة وجود الرابط بين الجملة ، إذا وقعت خبراً أو فى حكم الخبر بينها وبين الذى وقعت هى حديثاً عنه ، هذا شرط أجمع عليه اللغويون والنحاة والبلاغيون .

ثانيهما: وجود داع بلاغى يرجح الحذف على الذكر فما هو هذا الداعى هنا؟
الذى لاح لنا أن المقام لما كان مقام نفى اقتضت بلاغة النظم الحكيم المعجز حذف
الجار والمجرور (فيه) لأن فى ذلك توكيداً للنفى المراد من الكلام، أى يؤكد حذف
(فيه) أن ذلك الدهر لم يكن ظرفاً للإنسان ولم يكن الإنسان مطروفاً فيه .
وقد ورد لهذا نظائر فى القرآن فى مقام النفى، منها قوله تعالى فى سورة
البقرة [٤٨]:

﴿واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً..﴾ فحذف العائد وهو كذلك (فيه).
الملمح الثانى: ذكر (شيئاً) قبل (مذكوراً) حيث لم يقل: ﴿لم يكن مذكوراً﴾ فما
السر البلاغى لهذا الذكر؟ والجواب لو كان قيل: لم يكن مذكوراً، لسلط النفى على
الذكر فحسب، وهذا لا يمنع أن يكون الإنسان كان موجوداً غير أنه غير مذكور، وهذا
فاسد ولكن لما قال: ﴿لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ سلَّط النفى على وجوده أصلاً.

* * *

سورة المرسلات

سورة المرسلات مكية، ذكر الإمام الزركشى أنها نزلت بعد سورة «الهمزة» وقبل سورة (ق) وأن ترتيب نزولها الثالثة والثلاثون^(١).

ونريد أن نخص الاستفهامات الواردة فيها بمنهج خاص هو وضع الصور الاستفهامية فى جدول مع بيان نوع الاستفهام، ثم المراد منه، ثم ننظر فى إيجاز فى أسرار نظمها وبلاغياته، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: أن آياتها قصيرة، تتكون غالباً من ثلاث كلمات أو كلمتين بعد أداة الاستفهام.

ثانياً: ما من صورة استفهامية فيها - مع قلتها - إلا وقد سبق نظيرها مرات. وفصلنا القول فيها تفصيلاً وافياً.

ثالثاً: ليس فيها - لقصرها الشديد - مجال واسع للبحث، ولندكر الآيات أولاً مع الترقيم.

- ﴿لَأَيَّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾ [١٢]
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ [١٤].
﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٦].
﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [٢٠].
﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾^(٢) [٢٥].

(١) البرهان فى علوم القرآن (١/١٩٣). (٢) أنسب المعانى لـ «كفاتا» أن تكون بمعنى المأوى والحفظ.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	لأى يوم أجلت	مجازى	تفخيم وتهويل المستفهم عنه والتشويق إلى معرفته
٢	وما أدراك ما يوم الفصل	مجازى	تفخيم وتهويل يوم القيامة
٣	ألم نهلك الأولين	مجازى	تقرير وتهديد شديد
٤	ألم نخلقكم من ماء مهين	مجازى	تقرير وتذكير وامتنان
٥	ألم نجعل الأرض كفاتا	مجازى	تقرير وامتنان

أسرار النظم وبلاغياته:

- * (لأى يوم أجلت) تنكير (يوم) للتهويل. . وفى بناء الفعل (أجلت) لما لم يسم فاعله إيجاز بالحذف لتوفير العناية بالحدث نفسه.
- * (وما أدراك ما يوم الفصل) استفهامان فى صورة استفهام واحد. فالأول (وما أدراك) للنفى، والثانى (ما يوم الفصل) للتفخيم وتهويل شأنه.
- * (يوم الفصل) كناية عن يوم القيامة. وسمى يوم الفصل لوقوع الفصل فيه بين العباد.
- * (ألم نهلك الأولين)؟ الأولون كناية عن الذين كذبوا الرسل وكفروا بالله عز وجل. وإيثار المضارع استحضار لصورة ذلك الإهلاك حتى وكأنها تقع الآن.
- * (ألم نخلقكم من ماء مهين) امتنان وتقرير، وتنكير (ماء) للتحقير.
- * (ألم نجعل الأرض كفاتا) إيثار المضارع لفظا مع مضى المعنى للفت الأنظار إلى هذه النعمة التى لم تنقطع منذ خلق الله الأرض. وجعلها مأوى ومهدا للعباد.

* * *

سورة النبأ

[النبأ: ١].

١ - ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية، كان ترتيبها النزولى الثمانين، نزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات على المشهور.

وهى من السور (القليلة) المبدوءة بالاستفهام، مثل سورة الإنسان، وسورة (الفيل) وسورة (الشرح).

والآية موضوع الدراسة تصوير لما كان يدور بين مشركى العرب من تساؤل حول الإسلام، والعقائد الجديدة والمبادئ والقيم ولا وجه لقصر هذا التساؤل على عقيدة البعث وحدها. بل كل ما جاء به الإسلام.

وهذا هو منهجنا فى هذه الدراسة، وهو الميل إلى التعميم فى المعانى التى لم يرد فيها دليل قاطع على إرادة التخصيص فيها.

ولا خلاف بين الأئمة، أن هذا الاستفهام:

(عم يتساءلون) استفهام مجازى؛ لصدوره فى كلام الله الخالص غير المحكى.

أما معناه فيقول فيه الإمام جار الله الزمخشري:

«ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال: عن أى شيء يتساءلون. ونحوه

(ما) فى قولك: زيد ما زيد؟ جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفى عليك

جنسه، فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره. كما تقول: ما الغول وما

العنقاء؟ تريد أى شيء هو من الأشياء هذا أصله. ثم جرد العبارة عن التفخيم حتى

وقع فى كلام من لا يخفى عليه خافية^(١).

هذا البيان الرائع، والتحليل البديع، الذى صاغه الإمام جار الله حول هذا

(١) الكشاف (٢٠٦/٤).

الاستفهام، هو بيان لأصل الدلالة على تفخيم الشأن كما قال الإمام، وهو غرابة المستفهم عنه وخروجه عن الأجناس المعهودة، ونسبته إلى جنس يُسأل عنه لعدم الإحاطة بمعناه.

ومع هذا فقد خلا كلام الإمام من التحديد الدقيق للمعنى المراد: هل هو استفهام تقرير أم استفهام إنكار؟ لأن التفخيم معنى ثان يُردف على التقرير كما يردف على الإنكار.

واختصر الإمام النسفى كلام الإمام جار الله فقال: «وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية»^(١). وأضاف الإمام أبو حيان معانى أخرى أورد ضمنها التقرير فقال رحمه الله: «والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب»^(٢) ومعنى هذا أن الاستفهام أصالة للتقرير، أما المعانى الأخرى التى ذكرها فهى من المعانى الثانوى، التى تردف على كل من التقرير والإنكار.

واقصر الإمام الطاهر على أن المراد من الاستفهام هو التشويق إلى تلقى ما بعده^(٣).

والخلاصة: أن هذا الاستفهام يكاد يكون قسما بعينه لا للتقرير ولا للإنكار. بل المراد منه الإثارة وتحريك المشاعر إلى ما سيلقى من بيان. فهو على حد قول الإمام الطيبى فى أمثاله قرعُ عصى. أى للتنبيه وتهيئة النفوس للتلقى وطرد الشواغل عنها. وينشأ عن هذا كل المعانى التى أشاروا إليها من التفخيم والتهويل والتعجيب وعظمة شأن المستفهم عنه.

وهذه خلاصة ما قيل وما يمكن قوله فى هذا الموضع، وهو - أى الاستفهام هنا - مشوب برائحة التقرير.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (عم يتساءلون) إيثار المضارع للدلالة على كثرة ذلك التساؤل وتكراره، وكونه كان ديدنا لهم، لا تخلو منه لقاءاتهم ولا مجالسهم.

(١) تفسير النسفى: (٣٢٤/٤) وما بعدها. (٢) النهر الماد (البحر المحيط) (٨/ ٤١٠).

(٣) التحرير والتنوير (٩/٣٠).

والضمير، وهو واو الجماعة (الفاعل) كناية عن المشركين وكان الأصل أن يقال: عم يتساءل مشركو مكة؟ ولكن وُضِعَ الضمير موضع الظاهر، وهو صورة من صور الإخراج على خلاف الظاهر، لتأدية معنيين بلاغيين:

الأول: الإشارة إلى اشتهارهم بذلك التساؤل فقام هذا الإشتهار مقام الذكر اللفظي فصلح عود الضمير عليهم.

الثاني: لما فى - (يتساءلون) من تحقيق توافق الفواصل فى الإيقاع الصوتى لبناء الفواصل على حروف المد هكذا (يتساءلون - العظيم - مختلفون).

مع ما فى (يتساءلون) من امتداد صوتى يناسب كثرة التساؤل وامتداده بينهم.

* * *

٢ - ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبا: ٦].

الدراسة والتحليل:

لما كان تساؤل المشركين عن النبأ العظيم، وهو ما جاء به الإسلام من دين خاتم، وكتاب خالد خلود الحياة. لما كان تساؤلهم تساؤل عناد واستهزاء وتهكم، لا للفهم والاعتبار. طفق النظم الحكيم يقرع أسماعهم بما فيه إفحام لهم، وإبطال للغوهم وهذيانهم حول الرسالة والرسول فلفت أنظارهم إلى أن الذى بعث محمداً ﷺ بالإسلام، وأنزل عليه القرآن هو الله خالق الكون والحياة، وولى النعم كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، وبدأ يقرره بما يروونه ويحسونه فى الأرض، التى بسطها وهىأها للمعاش. والجبال التى أرساها بها وثبتها.

وخلق الزوجين - الذكر والأنثى - يركن كل منهما إلى الآخر، ويكمل بعضهم بعضا.

والنوم الذى يهناون فيه، ويستردون نشاطهم، ثم يستيقظون خلقا جديداً يصول ويجول فى الحياة.

والليل الذى يلجأون فيه إلى الراحة ويتخففون من عناء العمل.

ثم ضياء النهار - بما فيه - من منافع لهم لا تحصى . وهكذا ينتظم هذا الاستفهام آيات بعد آية الاستفهام ليس لها خالق ولا موجد، ولا مسخر إلا الله تعالى فمم - إذا - يسخر المشركون؟

وهذا الاستفهام: (ألم نجعل الأرض مهاداً؟) استفهام تقرير - أصالة - ويردف عليه من المعانى الثانية الامتتان على العباد . وهذه خلاصة ما يقال فيه .

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ألم نجعل..). أثر المضارع، وهو ماض فى المعنى، لأن جَعَلَ الله الأرض مهاداً كان، وهو كائن الآن، ويكون إلى قيام الساعة. فجىء بالمضارع منفياً بـ (لم) لتقلب معناه إلى المضى فيتحقق ذلك الجعل فى الماضى. ثم يدل المضارع - بعد ذلك - على كينونة هذا الجعل فى الحاضر والمستقبل فالمضارع فى هذا النظم بمنزلة فعلين: ماض، ثم مضارع والألف واللام فى (الأرض) إما للعهد الذهنى الحضورى وإما لتعريف الجنس.

* (مهاداً) فى (مهاداً) استعارة تصريحية تبعية شبهت فيها الأرض بما فيها من وسائل الراحة والاستقرار وضروب النعم، بالمهد الذى يُعدُّ للطفل عقب ولادته. ويجهز بكل وسائل الاطمئنان والدعة. وسرها التفخيم والمبالغة.

* أما تنكير (مهاداً) فهو للتفخيم والتعظيم وبيان فضل الله على عباده، فكما أن الطفل يسعد بما يعد له فى مهده من فراش وتهوية وغذاء وحسن رعاية، فكذلك الأرض فيها من أسباب الاستقرار والتنعم ما لا يجحده إلا معاند.

* * *

سورة النازعات

سورة النازعات مكية، نزلت بعد سورة النبأ، وقبل سورة الانفطار، وترتيب نزولها الحادية والثمانون.

ونريد أن نسلك في دراسة صور الاستفهام التي فيها نفس المنهج الذي نهجناه في سورة (المرسلات) من قبل للأسباب التي أشرنا إليها هناك. بعد رصد الآيات التي ورد فيها الاستفهام وترقيمها، توخيا للإيجاز:

وهذه هي الآيات:

١ - ﴿يَقُولُونَ أَأَنَّا لَمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ [١٠].

٢ - ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً﴾ [١١].

٣ - ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [١٥].

٤ - ﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ [١٨].

٥ - ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ...﴾ [٢٧].

٦ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [٤٢].

٧ - ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [٤٣].

الدراسة والتحليل:

* في الآية الثانية حكاية عما صدر عن منكرو البعث، وقد اختلفت الحكاية عنهم. وقد قلنا من قبل إن اختلاف الحكاية لمحكى واحد يكون له في النظم الحكيم طريقان:

إما أن تكون حكاية معنى لاحكاية لفظ وإما أن يكون المحكى مقولاً مرات في عبارات مختلفات. ولذلك اختلفت الحكاية في النظم الحكيم لما قاله منكرو البعث وقولهم في الحافرة، أى نعود في الطريق التي جئنا منها وسيأتى له زيادة بيان في مبحث الأسرار والبلاغيات، ووصفوا العظام بـ (نخرة) أى بالية مجوفة مبالغية في الإنكار.

* وفي الآية الثالثة يشوق الله رسوله الكريم ﷺ إلى سماع حديث الله مع موسى،

وحديث موسى مع فرعون لعنه الله .

* وفى الآية الرابعة، يلحق الله موسى كيف يخاطب فرعون الذى أمر الله موسى بالذهاب إليه .

* وفى الآية الخامسة خطاب من الله لمشركى العرب ومنكرى البعث يقررهم بأن خلقه تعالى للسماء أعظم وأشد من إعادة إحيائهم بعد الموت، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

* وفى الآية السادسة تصوير لما كان يقوله منكرو البعث تعنتا وعنادا للنبي ﷺ عن الساعة التى أعلمهم بقيامها فكفروا بها وأعرضوا عنه .

* وفى الآية السابعة ينفى الله أن يكون عند رسوله عليه السلام علم بوقت قيام الساعة . سوى الإيمان بها، وأنها لا تأتى إلا بغتة .

وفى ذلك إيماء إلى أن عدم علم النبي - عليه السلام - بوقت قيام الساعة، ليس دليلاً على عدم قيامها . فهى آتية لا ريب فيها .

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«أئنا لمردودون فى الحافرة»	مجازى	الإنكار والتهكم
٢	«أئذا كنا عظاماً نخرة»	مجازى	الإنكار والاستبعاد
٣	«هل أتاك حديث موسى»	مجازى	التشويق
٤	«هل لك إلى أن تزكى»	حقيقى	الغرض مشوباً بالترغيب
٥	«أأنتم أشد خلقاً أم السماء»	مجازى	الإنكار + التقرير
٦	«يسألونك عن الساعة أيا نمرساها»	مجازى	الإنكار والتعنت
٧	«فيم أنت من ذكرها»	مجازى	النفى

أسرارُ النظم وبلاغياته:

* (أئنا لمردودون فى الحافرة) فى مطلع سورة النازعات وردت قبل هذه الآية أربع آيات

تحدث عن أهوال القيامة وهى :

﴿يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ * تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا

خَاشِعَةٌ﴾ [٦-٩] .

بعدها وردت آية الدراسة، مصدرة بالفعل المضارع (يقولون) دون أن يتقدم للضمير الواقع فاعلا (واو الجماعة) مرجع صريح. وهذا القول معروف قائله، وهم منكرو البعث. فإن كان قوله تعالى: (قلوب يومئذ واجفة) كناية عنهم فالواو راجعة إليهم، وإن كان عاما لأهل الموقف. فإن مرجع الضمير هو اشتهاه منكرى البعث بهذا القول. فنزل اشتهاهم به منزلة ذكرهم الصريح فصح عود الضمير عليهم بهذا الاعتبار.

وإثبات المضارع (يقولون) للتسجيل عليهم بتكرار هذا الكفر. وذكر هذا القول عقب آيات وصف يوم القيامة لبيان شناعة كفرهم به.

* و(الحافرة) فى الأصل: الطريق التى قَدِمَ منها القائل والرد إليها هو العودة فيها إلى حيث أتى القادم منها سميت «حافرة» وهى فاعلة بمعنى مفعولة، أى محفورة من أثر سير الأقدام عليها.

كنوا بهذه العبارة عن العودة إلى الحياة بعد الموت، ومرادهم إنكار البعث عن طريق الكناية.

وكان الظاهر أن يُعدَّوا (مردودون) بحرف الجر (إلى)، ولكنهم عدَّوه بـ (فى) ومقصدهم - فيما لاح لنا - تمكنهم فى الحياة بعد الموت، أى إنكار أن يعودوا أحياء مرة أخرى مستقرين فى الحياة كما كانوا قبل أن يموتوا.

أما التوكيد بـ «أن» واللام فى (المردودون) فهو لإنكار المؤكد على لسان الشرع، لا لتوكيد الإنكار^(١). وقد أشرنا إلى هذا من قبل مرات. وأعدناه - هنا - بقصد تثبيت هذا الفهم؛ لأنه من ثمرات هذه الدراسة.

* (أنذا كنا عظاما نخرة) فيه إيجاز بالحذف، وهو حذف جواب (إذ) والتقدير: نبعث. أو نرد للحياة مرة أخرى وهذا الحذف، وكذلك بناء اسم المفعول (المردودون) من الفعل المبني لما لم يسم فاعله، هذان الحذفان يكشفان عن خبايا قلوبهم فحذف

(١) بعض الأئمة كالإمام أبى السعود قال إن المراد هنا توكيد الإنكار ولكن المقام يتنافى ما قال. والصواب أنه لإنكار المؤكد وسيأتى توضيحه فى الخاتمة.

جواب (إذا) من اللفظ ترجمة أمينة عن فراغ قلوبهم منه، وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لأنهم لا يرون له فاعلا.

* (هل تارك حديث موسى) تمهيد مثير للذهن، ومحرك للمشاعر وطارده لشواغل السامع ليقبل على ما يقال وقد صفا الذهن ووعى القلب فيتمكن المعنى فى النفى كل تمكن.

* (فقل هل لك إلى أن تزكى)؟ تصدير الجملة، بفعل الأمر (قل) لأنه رسالة خاصة لفرعون أمر الله موسى أن يواجهه بها وإثارة (هل) لتحقيق الغرض والترغيب فى المستفهم عنه والظاهر أن (لك) فى (هل لك إلى أن تزكى) متعلق بمحذوف، والتقرير: هل لك رغبة، أو هل لك حاجة إلى أن تزكى؟

* (أأنتم أشد خلقا أم السماء)؟ انتقال من الحديث عن موسى عليه السلام، وفرعون لعنه الله إلى مخاطبة مشركى مكة، وهو التفات عند من لا يرى اتحاد الضمير فى المتلفت عنه والمتلفت إليه.

والآية فيها استفهامان الأول إنكارى، وهو: (أأنتم أشد خلقا)؟ والثانى تقريرى، وهو: (أم السماء) و(أم) متصلة.

* (يسألونك عن الساعة أيا نمرساها)؟ إثارة المضارع (يسألونك) إشارة إلى إلحاحهم بهذا السؤال وتكراره و(أيا نمرساها) تفصيل بعد إجمال. وقد فصلنا البحث البلاغى فى هذه العبارة فى مبحث أسرار النظم وبلاغياته فى الآية [١٨٧] من سورة الأعراف. فلا داعى لإعادته هنا.

* (فيم أنت من ذكرها) كناية عن نفى أن يكون النبى ﷺ يعرف عن وقت قيامها شيئا. أى: أنت لاعلم لك بوقت قيامها. ولا يقال أن الاستفهام هنا للإنكار؛ لأن النبى عليه السلام لم يدع شيئا من ذلك. فإن كان إنكاراً فهو بالنسبة لغيره.

* * *

سورة عبس

١ - ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾؟ [عبس: ١٧، ١٨].

الدراسة والتحليل:

عبس: سورة مكية بالاتفاق. نزلت بعد سورة النجم وقبل سورة (القدر) وترتيب نزولها الرابعة والعشرون فهي من السور التي نزلت مبكرة بالنسبة لما نزل من القرآن بمكة قبل الهجرة.

ولم يرد فيها الاستفهام إلا مرتين في آيتي الدراسة وهما متجاورتان. الآية الأولى تنعى على الإنسان كفره بالنعم، والثانية تلفت الأنظار إلى المادة التي خلق منها الإنسان.

والاستفهامان هما: (ما أكفره؟) (من أي شيء خلقه؟)

وفي الاستفهامين يقول الإمام جار الله الزمخشري رحمه الله:

(قتل الإنسان) دعاء عليه، وهي من أشنع دعواتهم - يعنى العرب - لأن القتل قصارى شذائد الدنيا وفظائعها، و(ما أكفره) تعجب^(١) من إفراطه في كفران نعمة الله ولا ترى أسلوباً أغلظ منه ولا أحسن مسأً، ولا أدعى سخطاً، ولا أبعد شوطاً في المذمة مع تقارب طرفيه، ولا أجمع للأئمة على قصر مثنه - يعنى تركيبيه - ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلى أن انتهى^(٢).

وتابع الإمام الطاهر الإمام الزمخشري، وصاغ بعض معانيه في عبارات من عنده^(٣).

(١) في المطبوعة «تعجب» والصواب ما ذكرناه.

(٢) الكشف (٢١٩/٤).

(٣) التحرير والتنوير (١٢٢/٣٠).

أسرارُ النظم وبلاغياته:

* (قتل الإنسان)؟ بناء الفعل لما لم يسم فاعله لأن المراد هو إعلان هلاك المتحدث عنه . ولا غرض يتعلق بفاعل معين . وهو خبر لفظاً ، إنشاءً معنى . وإطلاق الدعاء عليه ، وهو من كلام الله - مجازاً ؛ لأن الله هو الضار النافع فلا يتوجه بالدعاء لغيره لضر أو نفع . ولذلك قلنا : إن المراد هو إعلان هلاك المتحدث عنه .

* (ما أكفره) ما : تعجبية ، و(أكفره) هو المتعجب منه هذا باعتبار التركيب اللغوى . أما باعتبار أن هذا الكلام صادر عن الله عز وجل فهو تعجب لغيره لا تعجب منه ، لأن التعجب منشؤه جهل سبب الشيء المتعجب منه ، والله منزّه عنه ودلالة هذا الأسلوب على التعجب أو التعجيب ، هو أن كفرانه ليس له سبب ولا فاعل . فهو غريب غريب .

* (من أى شيء خلقه) شروع فى بيان مقابح الكفران . فخلق الله للإنسان بدأ من شيء حقير شبيه بالعدم المحض فكان حرياً بهذا الإنسان أن يولى هذه النعم بالشكر وموليها بالولاء الخالص وأن يؤمن بكل ما أمر الله بالإيمان به من البعث وغيره . * وتنكير (شئ) للتحقير والمهانة .

وفى هذا تدليل وبرهنة على تقرير الإحياء بعد الموت - البعث - وتعريض بمشركى العرب الذين أنكروا على الله أن يعيدهم إلى الحياة ثانية ، وغفلوا عن خلقه إياهم أولاً .

* * *

سورة التكوير

[التكوير: ٢٦].

١ - ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾؟^(١)

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية، بلا خلاف نزلت بعد سورة الفاتحة، أو أم الكتاب، وقبل سورة (الأعلى) أو: (سبح اسم ربك الأعلى) وترتيب نزولها (السابعة) فهي من بواكير القرآن.

وهي من السور التي بدأت بـ (الشرط) وفعل الشرط فيها ثلاثة عشر هولاً من أهوال القيامة، أما جواب الشرط فهو علم كل إنسان بما عمل في الحياة الدنيا. ثم تلا الشرط قسم. والمقسم به فيه ثلاثة أشياء من آيات الله الكونية. مجموعة من الكواكب الخنس الكنس. ثم الليل بشدة ظلامه ثم الصبح عند بدء إشراقه.

أما المقسم عليه فهو كون القرآن وحياً من عند الله لا كهانة ولا شعراً ولا وساوس شيطان. . إنما هو ذكر لكل العالمين.

وجاءت آية الدراسة اعتراضاً بين مجموعتين من الآيات، المجموعة الأولى تنفي عن القرآن أن يكون من عند غير الله والمجموعة الثانية تثبت المهمة الجليلة، التي من أجلها أنزل الله القرآن العظيم. هكذا:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [٢٩-٢٣].

(١) تجاوز الآية رقم (٩) وهي ﴿بأى ذنب قطت﴾ اختصاراً، والمراد من الاستفهام فيها التعريض بقاتل الموءودة، وإقامة الحجة عليه.

والنظر فى الآيات يهذى إلى أن هذا الاستفهام مجازى لصدوره عن الله علّام الغيوب. لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء.

أما معناه فهو التعجيز والتجهيل والتبكيث. وفى ذلك يقول الإمام جار الله: (فأين تذهبون) استضلال لهم، كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنیان الطريق: أين تذهب^(١).

والإمام الطاهر بن عاشور صرّح فيه بالإنكار. والخلاصة: أنه استفهام إنكارى، ويردف عليه التجهيل والتعجيز والتبكيث. أسرار النظم وبلاغياته:

* (فأين تذهبون) الفاء لتفريع إنكار الذهاب على إثبات كون القرآن وحياً من عند الله، وترتيبه عليه، وجيء بهذه الجملة، معترضة استضلالاً لهم وقطعاً لكل الأعذار.

ودلّ على إنكار الذهاب بإنكار المكان الذى يمكن أن يذهبوا فيه، وإنكار مكان الشىء يستلزم عدم وجود ذلك الشىء، وهى كناية معدودة من الكنايات اللطيفة المتقدم ذكرها وهو تمثيل لحالهم المعنوية بحال الذى سُدّت عليه الطرق من كل الجهات فوقف لا يستطيع حراكاً. وهذا من قبيل الاستعارة التمثيلية المركبة، وإلى هذا المعنى أشار الإمام جار الله الزمخشري رحمه الله.

* وإيثار المضارع (تذهبون) ليعم الإنكار كل الأوقات.

* * *

(١) الكشف (٢٢٦/٤).

سورة الانفطار

سورة الانفطار مكية باتفاق. نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة الانشقاق. وترتيب نزولها الثانية والثمانون على المشهور.

وقد ورد فيها ثلاثة استفهامات فى ثلاث آيات. ومنهجنا فى دراسة استفهاماتها هى ما تقدم فى المرسلات والنازعات والآيات هى:

١ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [٦].

٢ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [١٧].

٣ - ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [١٨].

الدراسة والتحليل:

ينادى رب العالمين عباده بهذا النداء الودود العطوف، يناديهم بعنوان «الإنسانية» بما فيها من معانى التهذيب والإلف والحنان: (يا أيها الإنسان) ثم يعاتبه عتاباً يسيل رقة وعطفاً وتودداً:

(ما غرك بربك الكريم) إن المنادى هو رب المنادى، والمنادى معرض عن المنادى، والمنادى غنى عن المنادى والمنادى فقير ومحتاج إلى المنادى. فعلام إذن هذه الجفوة من المنادى تجاه المنادى الذى خلق الإنسان فسواه وعدله، وجعله يبدو فى أحسن تقويم.

إن هذا النداء - فى ذاته - نعمة ينبغى على الإنسان تقديرها وقطع كل «الشواغل» عن الإقبال على الله ثم يتجه النظم فى آخر السورة فيهوّل ويعظم يوم الدين الذى يقع فيه من الأحداث ولا عهد للناس به من عجائب وغرائب، لاينجى منها إلا ترك الغرور ثم الإقبال على الله عز وجل بالإيمان الراسخ والعمل الطيب.

فالسورة - على قصرها - واعظة، زاجرة، مبشرة، منذرة. وجرعة، إيمانية فيها شفاء ورحمة للعالمين.

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«ما غرك بربك الكريم»	مجازى	انكار وعتاب وحث
٢	«وما أدراك ما يوم الدين»	مجازى	تهويل وتعجيب
٣	ثم ما أدراك ما يوم الدين»	مجازى	ترقى فى التهويل والتعجيب

أسرار النظم وبلاغياته:

* (يا أيها الإنسان) هذا الأسلوب الندائى فيه تفخيم للمنادى وتكريم، ولهذا كثر نداء القرآن الذين آمنوا به، كثرة مستفيضة. والمراد من الإنسان الجنس الشامل إما لجميع الأفراد، أو لمن يتحقق فيهم الوصف المسوق من أجله الكلام وهو - هنا - الغرور والإعراض عن الله.

* (ما غرك بربك الكريم) - ما - للسؤال عن السبب فى الاستفهام الحقيقى، أما هنا فهو لإنكار أن يكون للإنسان سبب يدعو إلى الإعراض عن الله. وإنكار السبب - هنا - يستدعى إنكار المسبب وهو الاغترار والإعراض. فهو من قبيل الكنايات اللطيفة التى حفل بها النظم القرآنى الحكيم.

* وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب، ووصف (رب) بالكريم لتشديد الإنكار والعتاب، والترغيب فى الحث على طاعة الله وترك الغرور.

* (وما أدراك ما يوم الدين) نفى لأن يكون عند المخاطب إحاطة بأهوال يوم الدين. هذا بالنسبة للاستفهام الأول. أما الثانى (ما يوم الدين) فهو للتعجيب والتهويل.

* (ثم ما أدراك ما يوم الدين) ما قيل فى الأول يقال - هنا. بيد أن العطف بـ (ثم) هنا. يفيد الترقى فى التهويل والتعجيب، كما يعتبر الترقى فى الإنكار. وهما كنايتان عن يوم القيامة وما يجرى فيه من أهوال لاعهد للناس بها. وقانا الله شره.

* * *

سورة المطففين

سورة المطففين مختلف في بيئتها التي نزلت فيها. ففريق ذهب إلى أنها مكية، وآخر قال إنها مدنية، وثالث يرى أنها نزلت بين مكة والمدينة، وهذا الخلاف انسحب على ما نزل قبلها وما نزل بعدها .

ونجم عن هذا الخلاف قولان آخران: أحدهما، أنها آخر ما نزل بمكة، والثاني، أنها أول ما نزل بالمدينة . وحسبنا هذا القدر من التعريف بها .

وقد ورد فيها أربعة استفهامات في أربع آيات، نذكرها أولاً ثم ندرسها على منهج الجداول الذي سنتبعه في قصار السور التي يتعدد فيها الاستفهام أكثر من اثنين .

١ - ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ [٤].

٢ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ﴾ [٨].

٣ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ﴾ [١٩].

٤ - ﴿هَلْ تُؤْثَبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [٣٦].

الدراسة والتحليل:

الآية تذم المطففين في الكيل والوزن، وهم كما وصفهم القرآن:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

[٣-٢].

يعنى يستوفون حقهم مع الزيادة إذا أخذوا وينقصون الكيل والوزن إذا أعطوا .

يذم القرآن هذا الفريق الغاش الجشع بأنه غافل عن العودة إلى الله . وكأنه لا يؤمن

بالبعث والحساب والثواب والعقاب وكفى بذلك ذماً .

أما الآية الثانية فتَهوّل وتفظع من مصير الفجار وقبح مصيرهم في الآخرة وسجل

أعمالهم المسمى (سجين) .

والآية الثالثة تفخم مصير الأبرار ومأواهم عند الله تعالى بادئة بتسمية سجل أعمالهم (عليون).

أما الآية الرابعة، فتتقل لنا شماتة (الأبرار) وهم في الجنة، في الفجار الذين كانوا يسخرون منهم في الحياة الدنيا ويتخذونهم مادة للتفكه والتضحك، يتساءل الأبرار المؤمنون هل وجد الكفار ثوابا مثل ثوابنا على ما كانوا يفعلون.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون»	مجازى	الحض والحث والتعجيب
٢	«وما أدراك ما سجين»	مجازى	التهويل والتفطيع
٣	«وما أدراك ما عليون»	مجازى	التفخيم والتعظيم
٤	«هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون»	مجازى	الشماتة والتهكم

أسرار النظم وبلاغياته:

* (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) قال الإمام الزمخشري إن هذا الاستفهام للإنكار والتعجيب، والتركيب الاستفهامي لا يساعد عليه، لأن همزة الاستفهام لما دخلت على (لا) النافية فنفت النفي الحاصل بها. فالقاعدة المطردة أن يصير الفعل المنفي بـ (لا) إلى فعل مثبت. وقد أحس الإمام الطاهر بهذا فذهب إلى أن الإنكار موجه إلى ما سيق الاستفهام من أجله، وهو التطفيف. وهذا غير مقنع. لذلك نرجع أن (ألا) هنا تحضيضية حادثة على ذلك الظن ويترتب على هذا أن الذي حض النظم وحث عليه لا وجود له عند المتحدث عنده. لكن بطريق المفهوم لا المنطوق. وعلى هذا يحمل كلام الإمام الزمخشري، ووزان هذا الاستفهام أن تقول لآخر: ألا تستحي، فأنت لا تقول هذا إلا وقد رأيت عاريا من الحياء، فتريد بقولك له: ألا تستحي لومه على ترك الحياء وحثه على تحصيله.

هذا ما ينبغي أن يحمل عليه الاستفهام فى هذه الآية، أما إشار المضارع (يظن) فإشارة إلى تحصيل ذلك الظن فى كل الأوقات.

وإثار الظن على الاعتقاد إشارة إلى أن المطففين عَرَوْا حتى من مجرد الظن بالبعث والعودة إلى الله.

والتعبير بـ (أولئك) إشعار ببعدهم عن الصواب؛ والعدل.

* أما (مبعوثون) بدل: يُبعثون فلتأكيد البعث لما فى الاسم من الثبات والاستقرار.

* (وما أدراك ما سجين)؟ استفهامان فى صورة استفهام واحد:

الأول: (وما أدراك) وهو لإنكار دراية المخاطب من أى طريق بحقيقة الوقائع التى تقع يوم القيامة، ومنها (سجين) الذى هو سجل «الكفرة الفجرة».

أما الثانى: (ما سجين) فهو تهويل وتفظيع لسجل أعمال الفجار، وسمى سجيـنا على سبيل المجاز المرسل، لأنه سبب سجن الفجار فى النار. وبنائوه على (فِعِيل) مبالغة فى قبح معناه وإحكام السجن (النار) على الفجار.

* (وما أدراك ما عليون) مجموع الاستفهامين:

(وما أدراك - ما عليون) كناية عن تفخيم شأن سجل أعمال الأبرار، لدرجة أن المخاطب لا يدرك كنه ذلك التفخيم، وليس له وسيلة يعلم بها عظمتـه وجلال شأنه. أما معنى كل منهما فالأول للإنكار والثانى للتعظيم، وصيغة بناء (عليون) للمبالغة فى شرف معناه ورفعة شأنه، وفخامة ما يدل عليه.

* (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون)؟ الاستفهام للإنكار أصالة، أى ما حصل ثواب كثوابنا لهم. ويردف عليه الشماتة، والتهكم بهم.

وإثار (هل) لتوكيد وتحقيق المعانى المستعمل فيها الاستفهام.

وبناء الفعل (ثوب) لما لم يسم فاعله سره البلاغى أن إثابة الكفار إثابة حسنة ليس لها فاعل فى الوجود وهذا إيجاز بالحذف بديع الدلالة.

وإثار (يفعلون) على: يعملون، لما فى الفعل - بدلالة المقام - من معانى التسرع

والفجاجة والعشوائية ، والعراء من المقاصد الشريفة .
سخر الفجار من المؤمنين الأبرار فى الدنيا ، فسخر منهم المؤمنون الأبرار فى
الآخرة . وشتان ما بين الضاحك أولاً الباكي آخراً . وبين الضاحك أولاً وآخراً .
﴿تلك عقبى الذين اتقوا . وعقبى الكافرين النار﴾ .

* * *

سورة الانشقاق

١ - ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠].
الدراسة والتحليل:

الانشقاق سورة مكية، باتفاق أهل العلم، نزلت بعد سورة الانفطار، وقبل سورة الروم، وترتيب نزولها الثالثة والثمانون. وهى من السور التى بدأت بالشرط، والشرط فيها متعدد وأفعال الشرط من أهوال يوم القيامة، وجواب الشرط محذوف، وفيها تقسيم الناس قسمين فى تلقى صحائف الأعمال وفى المصير.

وبعد عرض هذه الحقائق جرى حديث عن مشركى العرب كانت آية الدراسة بداية لذلك الحديث، وهى عبارة موجزة عن هذا الاستفهام:

(فما لهم لا يؤمنون)؟

وهو استفهام إنكارى تقيعى. وهذه خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فما لهم..). الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. و(ما) نافية والجار والمجرور متعلق بمحذوف والمعنى أى شئ ثبت لهم؟ حتى استندوا إليه فى عدم الإيمان. والإنكار فى هذا الاستفهام مسلط أولاً على سبب عدم الإيمان ثم جعل هذا الإنكار السببى وصلة لإنكار عدم الإيمان نفسه، مع طريق الكناية اللطيفة.

* (لا يؤمنون) عدم إيمانهم فى كل الأوقات. وجعل الفعل غير متعلق بمفعول كناية عن ذكره متعلقاً بذلك المفعول.

* * *

سورة البروج

١ - ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴾؟ [البروج: ١٧].

الدراسة والتحليل:

سورة البروج مكية، بلا خلاف، نزلت بعد سورة «والشمس وضحاها» وقبل سورة (والتين) وترتيب نزولها السابعة والعشرون.

وهي من السور «الشرطية» والشرط فيها متعدد، وجوابه واحد. واشتملت على قصتين؛ الأولى قصة أصحاب الأخدود وهي المبدوء بها، والثانية قصة فرعون وثمود، وهما قصتان دمج القرآن الإشارة إليهما في آية موضوع الدراسة وهي عبارة عن هذا الاستفهام:

(هل أتاك حديث الجنود؟)

وهو استفهام تشويق وإثارة ذهن إلى ما يليق من الكلام بعده.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (هل أتاك حديث الجنود) أوثرت (هل) من بين أدوات الاستفهام لتحقيق الغرض الذي من أجله سيق الاستفهام وهو الالتفات التام لسماع ما يقال. والإمام الطيبي يسمي هذه الأساليب التي يراد بها التنبيه لما بعدها. يسميها قرع عصي أى صوت لا يقصد لذاته، وإنما لما بعده.

* وفى (أتاك) استعارة لـ (سمعت) استعارة محسوس أقوى لمحسوس قوى. شبه السماع بالإتيان تفخيماً لشأنه، وإسناده - الإتيان - إلى (حديث) إما استعارة بالكناية وإما مجاز عقلى. والسر البلاغى المبالغة فى تحقيق السماع، وإضافة (حديث) إلى (الجنود) إضافة اختصاص.

* * *

سورة الطارق

١ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ [الطارق: ٢].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية نزلت بعد سورة (البلد) وقبل سورة (القمر) وترتيب نزولها السادسة والثلاثون فهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. وهي من السور «القسمية» والمقسم به فيها نجم ثاقب كما ورد في النظم نفسه. أما المقسم عليه، فهو وَكَلْ حَافِظَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ. وهذا الاستفهام الذى ورد فى الآية الثانية منها (وما أدراك ما الطارق) تقدمت دراسته مرات فلاداعى لتكرار ما قيل فيه.

أسرار النظم وبلاغياته:

* هذا الاستفهام متى وكيف وقع المراد منه إما تهويل المستفهم عنه، وإما تفخيمه. فالتهويل فى الشدائد والمحن، والتفخيم فى المواهب والنعم. ونكتفى فى سره البلاغى ببيان تناسب المقسم به للمقسم عليه. فالمقسم به هو: الطارق، الذى فسره النظم بأنه النجم الثاقب. والمقسم عليه هو الحفظ كما تقدم، والمناسبة بين النجم والحفظ فى نظم القرآن ظاهرة جلية. فقد ورد فى سورة فصلت [١٢]: (وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً) كما جعلت الشهب وهى نجوم، رجوما للشياطين لحفظ أسرار السماء.

* * *

٢ - ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾

[الطارق: ٥].

الدراسة والتحليل:

سلك القرآن الحكيم في غرس الإيمان بالحق في قلوب العباد مسالك شتى، واتخذ من آياته في الكون وفي النفس منافذ للإقناع، ولم يقسر النفوس على الإيمان قسرا. وفي هذه الآية موضوع الدراسة يحث الإنسان على أن ينظر في مبدء خلقه هو نفسه. إنه الماء الذى يتدفق من الأصاب ليسתר في الأرحام، ثم يكون خلقا سويا.

وقد تكفل بهذا هذا الاستفهام:

(فليُنظر الإنسان ممَّ خلق)؟ وفي الآية التالية بيان لهذا النظر فقال: (خلق من ماء دافق)

* يخرج من بين الصلب والترائب (٦، ٧).

وهذا الاستفهام استفهام تقرير وتذكير وتنبيه للعظة والاعتبار والتعجيب من كمال قدرة الله وبديع صنعه وحسن تدبيره.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (فليُنظر..). الفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها، وترتيبه عليه فكريا. والنظر مستعار لمطلق الإدراك وسره تعميق التفكير حتى لكأنه نظر بالعين الباصرة، والمراد من النظر الإرشاد وحسن التوجيه على سبيل المجاز المرسل. والمراد من الإنسان جميع أفراد الجنس، فهو من الخاص المراد به العام. مجازا مرسلا كذلك، أما بناء الفعل (خلق) لما لم يسم فاعله، فلتوفير العناية بالفعل.

* * *

سورة الغاشية

[الغاشية: ١].

١ - ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾؟

الدراسة والتحليل:

سورة الغاشية مكية، باتفاق أهل الذكر، نزلت بعد سورة الذاريات، وقبل سورة الكهف، وترتيبها في النزول السابعة والستون.

وهي من السور التي بدأت بالاستفهام، الذي هو أول آية فيها. وهو استفهام تقدم البيان عنه مرات، حيث جاء بهذه الصيغة في آيات متعددة، مع اختلاف المضاف إليه فمرة يكون المضاف إليه (موسى) وأحيانا (الجنود) وهنا الغاشية، وخلاصة ما قيل فيه أنه استفهام تشويق وحث أو قرع عصى. أسرار النظم وبلاغيته:

من البديع أن استعمال ﴿هل﴾ لتحقيق ما بعدها من الحث والتشويق. والإتيان مستعار لفشو الحديث وانتشاره أما (الغاشية) فهي صفة لموصوف محذوف تقديره: هل أتاك خبر الأهوال الغاشية يوم القيامة؟

والغشيان مستعار إما لسيطرة تلك الأهوال على أهل الموقف وغمرها إياهم. أو مستعار لغيوبة العقول وذهولها يوم القيامة من غرائب أهواله وغرائب. كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢].

* * *

الدراسة والتحليل:

بعد أن قسمت سورة الغاشية الناس يوم القيامة قسمين، وعبرت عن هذا التقسيم بتقسيم الوجوه لا بتقسيم الذوات، هكذا:

﴿وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية﴾ [٢ - ٤].

ثم: ﴿وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية * فى جنة عالية﴾ [٨ - ١٠].

والتعبير عن الذوات بالوجوه مجاز مرسل عند البلاغيين، عبّر فيه بالجزء (الوجه) عن الكل (الذات) وذلك يناسب تسمية القيامة بالغاشية؛ لأن الغشيان - كلفح الشمس أو النار - مثلاً - يترك أثراً واضحاً فى الوجوه. فتأثرت وجوه أهل النار بالكآبة، وانعكس أثر الغم الذى ملأ قلوبهم على بشرتهم ووجوههم فكلحت وقبحت وخشنت.

أما أصحاب الجنة فصانهم الله وحمى وجوههم فلمعت ونعمت، بعد هذا أدار الحديث عن المشركين، وحشهم على أن يتفكروا فى دلائل الإيمان والتوحيد المنجى، فلفت أنظارهم إلى أشياء يشاهدونها لله فى خلقها وصورتها آيات واعظات. من هذه الأشياء:

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾؟

وفى هذا يقول الإمام جار الله الزمخشري.

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل﴾ نظر اعتبار ﴿كيف خلقت﴾ خلقاً عجيباً دالاً على تقدير مقدر، وتدبير مدبر، حيث خلقها للنهوض بالأنقال، وجرها إلى البلاد الشاحطة فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر ثم تنهض بما حملت وسخرها منقاداً لكل من اقتادها. لا تعارض ضعيفا ولا تمناع صغيراً. (١).

والواقع أن الذى ذكره الإمام ليس كل ما فى الإبل من بدائع الخلق، وعميم

(١) الكشاف (٤ / ٢٤٧).

المنافع . لذلك حث الله المشركين على النظر إلى كيفية خلقها ليهتدوا إلى الخالق العظيم ، فهي طريق من ألوف الطرق الموصلة إلى كمال الإيمان والاذعان .

والذى نختاره فى هذا التركيب ونظائره أن ﴿ألا﴾ فيه للحث والحض ، وليس للاستفهام الخالص ، لأننا إذا طبقنا عليه مذهب الجمهور المتقدم ذكره مرات من قبل وهو كون الهمزة مقدمة من تأخير وأن الأصل :

(فألا ينظرون) وجعلنا الهمزة للاستفهام كانت نافية لنفى ﴿لا﴾ فيكون المعنى تقريراً . وهذا لا يصح ؛ لأن القرآن ينعى عليهم عدم النظر الواعظ . لذلك رجحنا أن ﴿ألا﴾ للحث والتحضيض ، وهذا يقتضى أن هذا النظر المحثوث عليه معدوم عندهم فطولبوا بتحصيله .

أما على مذهب الزمخشري فلا حرج من حمل الهمزة على الاستفهام لصلاحيته حينئذ فى الدلالة على الإنكار والتقدير : أعموا فلا ينظرون .

والخلاصة : إذا أعملنا مذهب الجمهور كانت ﴿ألا﴾ للحث والتحضيض وامتنع معه الاستفهام^(١) ، وإذا أعملنا مذهب الزمخشري فالاستفهام معه للإنكار ثم الحث على النظر .

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل﴾؟ فى تعدية ﴿ينظرون﴾ بحرف الجر ﴿إلى﴾ أطراد للقاعدة التى كنا قد رصدناها من قبل فى فعل الرؤية إذا ولى أداة استفهام ، من أن المستفهم عنه إذا كان ذاتاً عدّى الفعل بـ (إلى) وإذا كان معنى عدى بنفسه . وينظرون بمعنى يرون فعومل فى التعدية معاملة (يرون) لأن المستفهم عنه هنا الإبل وهى ذات لا معنى .

والنظر فى الآية مستعار للتفكر العميق ، حتى لكأنه يرى بالعين الباصرة .

* ﴿كيف خلقت﴾ بدل اشتمال من الإبل ، لأن المراد التأمل فى كيفية خلقها العجيبة من القوة والصبر على العطش واقتنيات جميع ما على وجه الأرض من أوراق

(١) ويكون تقديم الهمزة على العاطف حملاً للتحضيض على الاستفهام .

النبات والأشجار وعدم التعفف مما يتعفف عنه غيرها، وبذلك صلحت للأسفار الطويلة دون التعرض للإعياء أو الضعف .

* و﴿كيف﴾ استفهام صورى لفظى والمراد منه الكيفية التى خلقها الله عليها .
وتقديم الإبل على ما ذكر بعدها من السماء والجبال والأرض لشدة إلفهم بالإبل ، وسيرهم بها فى الصحراء المسافات البعيدة بالأحمال الثقيلة . ويجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض أنها - وإن تفاوتت طبائعها فهى جميعا من آثار قدرة الله الباهرة ، وحكمته البالغة ، وفى هذا ردُّ على من يقول: ما المناسبة بين هذه الأنواع الأربعة ، حتى يجمع القرآن بينها فى سياق واحد؟

* * *

سورة الفجر

هذه السورة مكية بلا خلاف، نزلت بعد سورة «الليل» وقبل سورة «الضحى» وترتيب نزولها العاشرة، فهي من بواكير ما نزل من القرآن مطلقا. وهى من السور «القسمية» والمقسم به فيها متعدد بلغ خمسة من الظواهر الكونية إلا اثنين، وهما ﴿الشفع والوتر﴾ ففيهما احتمال. أما جواب القسم فهو محذوف، والمقسم عليه هو قوله تعالى.

﴿إِنْ رَبِّكَ لَبَاسِرٌ﴾ [١٤] وما بين القسم والمقسم عليه اعتراض. وتوسطه بين القسم والمقسم عليه لتعجيل التهديد والوعيد للمشركين.

وقد ورد فى هذه السورة ثلاثة استفهامات هى:

- ١ - ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَبْرٍ﴾ [٥].
- ٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [٦].
- ٣ - ﴿وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ [٢٣].

الدراسة والتحليل:

فى الآية الأولى ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَبْرٍ﴾ يقرر الحق عز وجل أن ما أقسم به من الظواهر الكونية قسم عظيم لكل صاحب عقل.

وفى الآية الثانية، لفت للأنظار إلى مصارع الأمم الباغية؛ عاد، وثمود، وآل فرعون، وكيف بطش الله بهم.

أما فى الآية الثالثة ففيها تحذير شديد لمن يضيعون حياتهم الدنيا فى المعاصى. فإذا هالهم ما يرون من عذاب يوم القيامة يتذكرون سوء سعيهم، ولا ينفعهم ذلك التذكر.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«هل فى ذلك قسم لذى حجر»	مجازى	التقرير والتحقيق
٢	«ألم تر كيف فعل ربك بعاد»	مجازى	التشويق والتهديد
٣	«يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى»	مجازى	الإنكار والتوبيخ

أسرار النظم وبلاغياته:

* «هل فى ذلك قسم لذى حجر» لما كانت «هل» للدلالة على تحقق ما بعدها؛ فإننا نقول فيها قولاً جديداً لم يخرج عن الأصول المقررة عند أهل الذكر، وإن لم يقله أحد منهم، وهو إن «هل» فى هذه الآية بمعنى (إن) التى تكون للتوكيد، والمعنى: إن فى ذلك لقسماً لذى حجر، ولا يمنع من هذا نصب «قسم» معها، وهو فى النظم مرفوع، وذلك لأمرين:

الأول: أن تقديرنا هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب.

الثانى: إن التفسير لا يلزم أن يكون - دائماً - طبق المفسر، وهذا أمر بدهى.

ويبقى علينا أن نبين لماذا أوتر الاستفهام - هنا - وهو إنشاء على الخبر؟

والجواب: لما فى الاستفهام من تحريك المشاعر وإثارة الذهن. وأنه تعالى يقرر المخاطب هنا بأن ما أقسم به هو قسم عظيم لأصحاب العقول. ويكون تنكير «قسم» المراد منه التعظيم والتفخيم بدلالة المقام. وإيثار «حجر» على عقل. وهما بمعنى واحد لمناسبة رءوس الآيات قبلها.

كما أن فى تنكير «حجر» تفخيماً بعد تفخيم، وتعظيماً بعد تعظيم.

* «ألم تر كيف فعل ربك بعاد» الرؤيا هنا علمية المراد بها سماع ما حدث لعاد وثمود وآل فرعون وسرها تفخيم العلم الذهنى حتى لكأن المخاطب عاين ما حل بتلك الأمم من كوارث يعنى رأسه، لا بمجرد السماع والرواية النظرية.

* و﴿كيف﴾ استفهام صورى لفظى ، وهى وما دخلت عليه معمول الرؤيا ، والتقدير :
ألم تر كيفية فعل ربك بعاد؟
* وإضافة ﴿رب﴾ إلى ضمير النبى ﷺ المراد منها التشريف والتأييد .
وفى ﴿عاد﴾ مجاز مرسل ، حيث أطلق اسم (الجد) وأراد القبيلة .
* ﴿وجىء يومئذ بجهنم﴾ بناء الفعل ﴿جىء﴾ لما لم يسم فاعله لتوفير العناية بالفعل ،
ولأن الغرض حاصل به دون الافتقار إلى تعيين فاعل .
* ﴿يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى﴾ يوم يتذكر بدل من ﴿يومئذ﴾ وكلاهما
كنائتان عن يوم القيامة .
وفى ﴿الإنسان﴾ مجاز مرسل ؛ لأنه عام أريد به خاص وهم الكفرة والعصاة .
* و﴿أنى له الذكرى﴾ أنى بمعنى كيف ، فلاستفهام أصلاً لإنكار حال التذكر
واستبعاده . ومستعمل كناية لطيفة فى إنكار التذكر ، أى إنكار أن يعود على صاحبه
بفائدة .

* * *

سورة البلد

سورة (البلد) من القرآن المكي نزلت بعد سورة (ق) وقبل سورة (الطارق) وترتيبها الخامسة والثلاثون، فهي من السور المبكرة نزولاً.

وهي سورة (قسمة) والمقسم به متعدد من ثلاثة أشياء وهي: (هذا البلد) ثم (أنت حل) ثم: (والد وما ولد) أما المقسم عليه فهو كون الإنسان مخلوقاً في معاناة وتعب وجهد، وقد ورد في هذه السورة أربعة استفهامات في أربع آيات وهي:

١ - ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ [٥].

٢ - ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ [٧].

٣ - ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [٨].

٤ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ [١٢].

الدراسة والتحليل:

ينكر الله عز وجل على صنف من الناس جهلهم بقدرة الله وعظيم سلطانه. فالقوى المستبد بقوته، الذي لا يرى لأحد سلطاناً عليه، والغبي الذي يظن أن أعماله تقع بعيداً عن دائرة علم الله، هذا وذاك يخيم عليهما وعلى أمثالهما غباء عظيم. ولو أنهم عادوا إلى أنفسهم لأدركوا أن الله زودهم بوسائل العلم والمعرفة، وأودع فيهم إيداعاً محكماً بديعاً ليعملوا هذه الوسائل في تبصّر الحقائق فلا يقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال وغباء.

وقد نلمح في الآيات ملمحاً آخر، هو أن الله العلي القدير الذي وهب الإنسان هذه الملكات كيف لا يحيط علماً وهيمنة بما خلق. وفاقد الشيء لا يعطيه.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«أيحسب أن لن يقدر عليه أحد»	مجازى	الإنكار والتجهيل
٢	«أيحسب أن لم يره أحد»	مجازى	الإنكار والتجهيل
٣	«ألم نجعل له عينين»	مجازى	التقرير والامتنان
٤	«وما أدراك ما العقبة»	مجازى	التفخيم والتعظيم

أسرار النظم وبلاغياته:

* «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» في هذا التركيب كنايةان الأولى في «لن يقدر عليه أحد» وهى كناية عن إنكار البعث والحساب والعقاب والثواب.

والثانية فى مجموع التركيب كله، وهى كناية عن إنكار إنكار البعث. وإيثار «لن» لتأكيد إنكار البعث عند المتحدث عنهم. أما المضارع فإشارة إلى شمول ذلك الحساب كل الأوقات.

* «أيحسب أن لم يره أحد» إنكار وتجهيل للمتحدث عنه الذى يظن أن الله لا يراه ولم يره حين يفعل ما يفعل، ومن الملاحظ أن النفى فى الآية الأولى كان بـ (لن) المختصة بالنفى فى المستقبل.

وأن النفى فى الآية الثانية كان بـ (لم) الخاصة بالنفى فى الماضى. فما السر فى هذا التخالف؟

والجواب:

لما كان المراد فى الأولى إنكار البعث وهو لا يكون إلا فى المستقبل أوثر فيه «لن» المختصة بالنفى فى المستقبل.

أما الآية الثانية فإن النفى فيها مقصور على الماضى وهو عائد على ما حكاه القرآن عن المتحدث عنه من قوله:

﴿يقول أهلك ما لا لبدا﴾ أى ما لا كثيرا، ظانا أن الله لم يره وهو ينفق ذلك المال فى محاربة الدعوة إلى الحق. فأوثر معه (لم) لاختصاصها بنفى وقوع المعنى فى الماضى.

* وتنكير ﴿أحد﴾ فى الآيتين للدلالة على استغراق النفى جمع الأفراد القادرين عليه، والرائين له.

* ﴿ألم نجعل له عينين﴾ استئناف مسوق للنعى على المتحدث عنه بالجهل والغباء وضلال السلوك والاستفهام للتقرير والامتنان؛ لأن جعل العينين وما عطف عليه من النعم التى من الله بها على العباد جميعا: مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم وإثارة المضارع ليشمل التقرير والامتنان جميع الأوقات: الماضى - الحال - المستقبل.

* وتنكير ﴿عينين﴾ للتكثير والتعظيم، فهما عينان لكل مخلوق فيهما من المنافع ما لا يُحصى.

* ﴿وما أدراك ما العقبة﴾ قبل هذه الآية كان قوله تعالى:

﴿فلا اقتحم العقبة﴾ [١١] أى لم يعمل صالحا فقط وهى تمثيل للأمور الشاقة على النفس، كما بينها النظم فى قوله تعالى:

﴿فَكَ رَقَبَةً * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [١٣ - ١٧].

هذا ما فسر به القرآن: العقبة، من الأمور الشاقة عملا بالبدن، أو إنفاقا للمال.

ولما كان هذا هو معنى العقبة، فخم الله شأنها ورفع قدرها فى هذا الاستفهام.

* ﴿وما أدراك ما العقبة﴾؟ وهو - كما تقدم - استفهامان فى صورة استفهام واحد.

الأول: ﴿وما أدراك﴾ وهو للنفى أو الإنكار.

الثانى: ﴿ما العقبة﴾ وهو للتهويل والتصعيب ومجموعهما كناية عن غرابة المستفهم عنه وكونه فوق تصور الإنسان.

وفى ﴿العقبة﴾ استعارة تصريحية أصلية شبهت فيها الأعمال الصالحة من الإنفاق

والصبر والتواصى به بما يعترض الإنسان فى طريق سيره من الموانع المادية كالصخور والجبال والمنخفضات مما يعوقه عن السير، أو يسبب له معاناة تنوء بها قواه. والجامع بين الطرفين شدة المشاق ووطأة العناء وسرها تصوير المعنوى المعقول بالمادى المحسوس اعتناء بالمعنى المراد. وتوضيحا له.

* * *

سورة الضحى

١ - ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦].
الدراسة والتحليل:

سورة الضحى مكية بلا خلاف نزلت بعد سورة الفجر، وقبل سورة الانشراح. وترتيبها فى النزول الحادية عشرة فهى من بواكير القرآن نزولاً. والآية موضوع الدراسة امتنان على رسول الله ﷺ بالهداية إلى نور النبوة، والكفالة فى اليتيم، والاغناء بعد الفقر. ولم يرد فيها إلا هذا الاستفهام: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾.

وهو استفهام تقرير وامتنان وتفضل، وهى خلاصة ما يقال فيه.

أسرار النظم وبلاغياته

* ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ الاستفهام تقريرى امتنانى والمعنى ألم تكن يتيماً فأوتيتك. وليس المراد من ﴿يَجِدْكَ﴾ أنه كان غائباً عن الله فوجده. وعُبر عن: كنت بـ﴿يَجِدْكَ﴾ كأنه ﷺ قبل إنعام الله عليه لم يكن له وجود، والفاء فى ﴿فَآوَى﴾ للتفريع على ما قبلها. والايواء استعارة لحسن رعاية الله له حيث رعاه وجعله فى (مأوى) حافظ له من كل سوء وشر.

* وحذف مفعول ﴿آوَى﴾ لتفخيم شأن الإيواء، ولتناسبة فواصل الآى قبلها وبعدها.

* * *

سورة الانشراح

١ - ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الانشراح: ١].
الدراسة والتحليل:

هى من السور المكية بالاتفاق، نزلت بعد سورة الضحى وقبل سورة «والعصر» وترتيبها النزولى كان الثانية عشرة. وهى من السور التى بدئت بالاستفهام، وهو لم يأت فيها إلا مرة واحدة فى الآية الأولى منها:

﴿ألم نشرح لك صدرك﴾.

وهو استفهام تقرير وامتنان وتبهيج لقلب النبى ﷺ.

أسرار النظم وبلاغياته

* ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ عبارة فيها تبهيج وترويح عن النبى ﷺ. وإيثار الاستفهام على الخبر حيث لم يقل:

قد شرحنا لك صدرك لما فى الاستفهام من قوة الاثبات وتحريك المشاعر والايحاء بطلب الجواب لتمكين المعنى فى النفس كل التمكين.

ومن سمات الحفاوة والتكريم للنبى ﷺ ذكر الجار والمجرور فى ﴿لك﴾ حيث لم يقل: ألم نشرح صدرك. فذكر ﴿لك﴾ لزيادة الابهاج والاحتفاء وكذلك فى إضافة (صدر) إلى ضميره، حيث لم يقل ألم نشرح لك الصدر. بل ﴿صدرك﴾ تأليفاً له وتطبيياً لحاطره.

* * *

سورة التين

١ - ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٧، ٨].

الدراسة والتحليل:

سورة التين مكية، ترتبها في النزول الثامنة والعشرون نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة قريش.

وهما من السور التي بدئت بالقسم، والمقسم به فيها متعدد: نوعان من الأشجار: التين والزيتون، وبقعة من الأرض: طور سينين.

والمقسم عليه إحسان الله خلق الإنسان شكلاً وصورة. وقد ورد الاستفهام فيها مرتين في آيتين متجاورتين هما الأخيرة وما قبل الأخيرة منها:

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ؟﴾

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ؟﴾

وإقسام الله - عز وجل - بقسم من مخلوقاته كثير في القرآن الكريم بل هو الغالب على كل أقسامه.

ولهذا سر سنعرض له في مبحث الأسرار والبلاغات، أما هذان الاستفهامان فقد اتفق الأئمة على أن الاستفهام الأول: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ استفهام إنكار، وليس لهذا الرأي بينهم مخالف.

أما الثانى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ فهو استفهام تقرير وإن ذهب بعضهم فى مثله إلى الإنكار فله اعتبار مخالف للقواعد اللغوية والبلاغية، والمقام يأباه، وقد أشرنا إلى هذا رأى مرات من قبل، ومنها آية الزمر: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [٣٦].

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ بعد أن أكد الله بالتوكيد القسمى على خلق الإنسان فى أحسن تقويم، وأن هذا التقويم الحسن سيكون ملازماً للإنسان كظله إذا استقام أمره

على فطرة الله التي فطر الناس عليها وآمن به وصدق برسله وامثله أمره واجتنب نهيه، فإذا كفر بالله وبارزه بالمعاصي، وكذب برسله وعاند رده الله أسفل سافلين. والذي أقسم الله عليه آية باهرة من آياته، وأثر عظيم من آثار قدرته وبديع صنعته، يغرس الإيمان في القلوب غرساً، لأنه من الأدلة الناطقة على وجود الله ووحدانيته، فمن كفر - بعد هذا - فليس له عذر، ولا لكفره سبب.

وهذا ما دل عليه النظم الحكيم بهذا الاستفهام:

* ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ أى لا سبب لك يجعلك تكذب بالدين الذى أنزله الله وبسط أقطع الدلائل على صحته وصدقه فالاستفهام سلط الإنكار على السبب والقصد إنكار المسبب وهو التكذيب بالدين. وغنى عن البيان أن هذا من الكنايات اللطيفة التى استثمرها النظم القرآنى كثيراً فى مقام الحجاج والإلزام وإفحام خصوم الدعوة. والفاء فى ﴿فما يكذبك﴾ تفرعية، فرعت الإنكار على ما ذكر قبلها من دلائل الإيمان والتوحيد.

والمخاطب بالكاف (يكذبك) هو الإنسان الذى أقسم الله من قبل على حسن خلقه، وجمال تقويمه.

وفى هذا الخطاب التفات من الغيبة فى ﴿لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم﴾ إلى الخطاب فى ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ وسره البلاغى تشديد الإنكار وتقويته، ومواجهة الذين كفروا بالإلزام والإفحام.

* ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها وكتاهما إنشائية لفظاً ومعنى، فبينهما التوسط بين الكمالين وهو يقتضى عطف الثانية على الأولى بالواو.

ولكن النظم الحكيم فصل الثانية عن الأولى، فما سر هذا الفصل؟

الذى يبدو عند النظر فى الجملتين، يجد اختلافاً بين أطراف الإسناد فى الجملتين. فالمسند إليه فى الأولى هو الضمير المستكن فى (يكذبك) العائد على (ما) المكنى به

عند سبب الكفر المنفى الذى لا وجود له، أما المسند فهو التكذيب .
والمسند إليه فى الثانية هو اسم الجلالة (الله) والمسند هو وصفه القائم به (بأحكم).
وهذا التباين بين أطراف الإسناد فى الجملتين يجعل العلاقة بينهما سلب التناسب
(كمال الانقطاع) وهو من دواعى فصل الجمل الثانية عن الجمل الأولى .
ودخول الباء على خبر (ليس) إذا اعتبره النحاة زائداً من حيث الإعراب، فهو فى
البلاغة جئ به لمعنى، وهو كما أشرنا عند آية الزمر [٣٦]، لزيادة التوكيد، وإحكام
الربط بين المسند إليه (الله) والمسند (بكاف) فى الزمر، و(بأحكم) فى التين .
* وفى (بأحكم الحاكمين) كناية عن صفة، هى تفرد الله - عز وجل - بالنفوذ
والسلطان وحده لا شريك له فى الوجود كله .

* * *

سورة العلق

سورة العلق، أو سورة (اقرأ) أول ما نزل من القرآن بمكة المكرمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وفي كتب السيرة، فهي السورة الأولى نزولاً، وإن كانت في هذا الشأن آراء أخرى، حرية بالرد، أما ما نزل بعدها فالإمام الزركشى يذكر أنه سورة (القلم)^(١).

وأياً كان الأمر فإن سورة (العلق) كانت أول ما نزل به جبريل - عليه السلام - على خاتم الرسل، وعلى هذا تواترت الأخبار والأحاديث الصحيحة. وقد ورد في هذه السورة أربعة استفهامات في أربع آيات وبين آيات الاستفهام آيات خلت من الاستفهام، ولكنها وثيقة الصلة بمعانى الاستفهام قبلها وبعدها، فآثرنا ذكرها جميعاً - هنا - لتيسير فهم المعنى المراد، والآيات هي:

١ - ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾

[العلق: ٩ - ١٤].

الدراسة والتحليل:

يميل بعض المفسرين إلى أن سبب نزول هذه الآيات كان تعرض أبى جهل لمنع النبى من الصلاة، أو منع بلال - رضى الله عنه.

وقد استشكل بعض العلماء هذه الرواية بأن سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن، والصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى المدينة بعام واحد؟ وأجيب على هذا الاستشكال بأن الصلاة - هنا - لم تكن هي الصلاة المفروضة، بل صلاة تطوع قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن هذه الآيات التى تحكى هذه الواقعة تأخر نزولها على نزول أول السورة بستين أو أقل أو أكثر.

(١) البرهان فى علوم القرآن (١/١٩٣).

وهذه - فيما ترى - إجابة سديدة للغاية؛ لأن ورود حكاية النهى عن الصلاة فى أول سورة نزلت دليل قاطع على أنها واقعة صحيحة، وأن النبى، أو بلالاً، كان يصلى صلاة فعلاً قبل فرض الصلاة قبل الهجرة بعام، ودليل آخر، وهو الآية التى جاءت خاتمة للسورة، وفيها يقول الله - عز وجل - :
﴿كَلَّا لَا تَطْعَمُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [١٩].

وهى دليل قاطع على أن المخاطب هو النبى ﷺ، وأن الذى نهاه أبو جهل عن الصلاة هو النبى لا بلال.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	(أرأيت الذى ينهى)	مجازى	أخبرنى - استحضار صورة المستفهم عنه .
٢	(أرأيت إن كان على الهدى)	مجازى	أخبرنى - استحضار صورة المستفهم عنه .
٣	(أرأيت إن كـذب وتولى)	مجازى	أخبرنى - استحضار صورة المستفهم عنه .
٤	(ألم يعلم بأن الله يرى)	مجازى	تقرير وتهديد ووعد شديدان .

فى الاستفهام الذى صيغته (أرأيت) فى المواضع الثلاثة أثبتنا معنيين، الأول: أخبرنى، وهو - رأى الجمهور - كما تقدم ذلك فى مواضع كثيرة فى هذه الدراسة، والثانى: استحضار صورة المستفهم عنه فى الذهن، وهو المذهب المختار لنا فى هذه الدراسة كلها.

أسرار النظم وبلاغيته:

ورد الاستفهام بصيغة (أرأيت) فى هذه الآيات ثلاث مرات، ورأينا شيخ المفسرين القدماء (الإمام جار الله الزمخشري) يفسره عند المرة الأولى بقوله: أخبرنى وهو التفسير الذى يكاد يجمع عليه المفسرون والبلاغيون، وفى السفر الأول من هذه

الدراسة عرضنا لهذه المسألة وقلنا إن هذا المذهب سرى إلى المفسرين والبلاغيين من شيخ النحاة سيبويه، وآخرين من النحاة، كما أثبتنا أن بعض المفسرين فى بعض المواضع أهملوا هذا المذهب ومالوا إلى أن (أرأيت) ونظائره يراد منه استحضر صورة المستفهم عنه فى الذهن، وهذا هو الذى رجحناه فى جميع الصور وزدنا على قولهم هذه العبارة:

(لِيُحَكِّمَ عَلَيْهِ) - أى على المستفهم عنه - وهو حاضر ماثل فى ذهن السامع، لأن هذا أَعْوَنَ على إدراك المعنى واستقراره، ونجزم - هنا - بأن المراد من (أرأيت) فى الآيات الثلاث هو أن يستحضر السامع الصورة المستفهم عنها، تمهيداً لتعقل الحكم الذى سيصدره المتكلم على تلك الصورة التى أثار الاستفهام المشاعر نحوها، وشوق السامع إليها، فالذى ينهى عبداً عن الصلاة شخص غريب الأطوار، وفعله هذا يستحق أن تلتفت نحوه الأنظار وتتعجب منه لغرابته وبشاعته.

وحمل الاستفهام بـ(أرأيت) فى الصور الثلاث على معنى: أخبرنى أمر صعب قبوله، وصعب هضمه، والذوق ينبو عنه، والمقام يأباه، أما حمله على التذكر والاستحضار والتعجب منه تمهيداً للحكم عليه فهو الذى ينادى به المقام، ومما اضطربت فيه أقوال الأئمة فى هذه الاستفهامات الثلاث: الأول تكرار (أرأيت) وبخاصة الثانية مع الأولى، ثم اختلاف المستفهم عنه اختلافاً بيّناً.

فـ(أرأيت) الأولى جاء بعدها: (ينهى عبداً إذا صلى)، والثانية جاء بعدها (إن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى). والثالثة جاء بعدها: (إن كذب وتولى).

ولكى يشترك معنا القارئ فى إدراك ذلك الاضطراب وصعوبة فهم المعنى معه، أو تعقيد المعنى تعقيداً ثقيلاً نحيله إلى مصدر واحد فقط، هو كشاف الإمام جار الله الزمخشري ليرى القارئ نفسه كيف غاب المعنى وتوارى خلف ذلك الاضطراب^(١).

ولذلك، لاح لنا بعد تفكر ليس بالقصير، لاح لنا معنى يبعث على راحة النفس،

(١) الكشاف (٤/٢٧١).

واطمئنان القلب، لا تعقيد ولا التواء فيه، وجار مع بلاغة النظم الحكيم جرى النسيم
فى الرياض الفيحاء.

هذا المعنى ينتظم صور الاستفهام الأربع لا الثلاث الأولى فحسب، ونشبهته كما لاح
لنا، فإذا كان صواباً واستراح إليه متذوقو المعانى فى كتاب الإعجاز، فهو فضل من
الله، ونحمده عليه، وإن كان غير ذلك فهو قصور منا، ونضرع إلى الله طالبين العفو
عنا منه، وشفيعنا لديه الإخلاص فى النية، والاجتهاد المبرأ من الهوى.

المعنى كما لاح لنا:

يقول الله تعالى لرسوله:

أتذكر الذى ينهى عبداً إذا صلى، ويتجرأ هذا التجرؤ؟ إن هذه حاله التى هو
عليها، فتصور فى ذهنك إن كان هذا الناهى على حالة من الهدى، أو حالة من الأمر
بالتقوى والنهى عن المنكر، أو كان على حالة من التكذيب والتولى مهما اختلفت
أحواله وتبدلت ألم يعلم أن الله يراه ويحصى ما يفعل ويحاسبه عليه.
يعنى أن الله يعلم ويرى جميع أحواله وتصرفاته شراً كانت أو خيراً ولن يفلت من
محاسبة الله إياه.

هذا ما لاح لنا أثبتناه عسى أن يكون صواباً مقبولا عند الله وعند صالحى المؤمنين.
وعلى هذا فلا زيادة فى (أرأيت) الثانية، ولا فى غيرها بل كل واحدة فيها استفهام
برأسه، وكان الإمام جار الله قد حكم على (أرأيت) الثانية بأنها زائدة للتوكيد وفى
(عبداً) التفات من الخطاب فى (أرأيت) إلى الغيبة فى (عبداً) لأن المخاطب هو محمد
ﷺ، والمنهى عن الصلاة (عبداً) هو محمد ﷺ، وكان الأصل أن يقال:

أرأيت الذى ينهاك إذا صليت، ولو قيل هذا لكان الوعيد مقصوراً على أبى جهل
وحده، لاختصاص إيقاع النهى منه على الرسول، ولكن لما قيل (عبداً) صار الوعيد
عاماً فى كل من ينهى عبداً عن طاعة الله - عز وجل.

* * *

سورة القدر

١ - ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١، ٢].

الدراسة والتحليل:

فى هاتين الآيتين توقيت لبدء نزول القرآن، وإشادة بالقرآن، وبالزمن الذى بدأ نزوله فيه، وسورة القدر هذه من القرآن المكى عند الجمهور، ويرى غير الجمهور ومنهم ابن عباس والضحاك أنها أول سورة نزلت بعد الهجرة فى المدينة المنورة، وساقا علي هذا بعض الدلائل لكن المعول عليه أنها مكية، وهو مذهب الجمهور كما تقدم وعلى مذهبهم فإن نزولها كان بعد سورة (عبس) وقبل سورة (والشمس وضحاها) وترتيب نزولها عندهم الخامسة والعشرون ولم يرد فيها إلا استفهام واحد كثر وروده فى السور القصار فى أواخر الربع الرابع من القرآن، ولما كان هذا الاستفهام شديد الارتباط بالآية التى قبله آثرنا ذكر الآيتين معاً.

والاستفهام هو:

﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾، وقد تقدم معناه أكثر من مرة، وهو أن المراد به التفخيم والتعظيم، كما ورد فى: ﴿الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة﴾ وفى: ﴿وما أدراك ما يوم الدين﴾ فصيغة: ما أفعلك فيه هى القاسم المشترك بين جميع صوره، أما المتغير فهو ما بعد (ما) الثانية، وهو الذى يميز بين الصور.

أسرار النظم وبلاغيته:

* ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ الضمير المنصوب فى (أنزلناه) كناية عن القرآن، وقد عبر عنه بالضمير دون أن يتقدم له ذكر فى الكلام إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون حاضراً فى الذهن والعقل والقلب والمشاعر، لا يحول دون استحضاره فيها حائل؛ لأنه روح القلوب، ونور العقول، والقلوب التى تخلق منه قلوب ميتة والعقول التى يغيب عنها عقول مظلمة، كما يظلم الكون إذا غابت عنه شمس، فهذا (الإضمار)

فيه من الفخامة والعظمة ما فيه، وفي التعبير بنون (العظمة): (أنزلناه) والمتكلم واحد لا ثانى له فى الوجود تفخيم وتعظيم أول لشأن المتحدث عنه، وهو القرآن الحكيم.

وإضافة (ليلة) إلى (القدر) تشريف وتكريم ثان، لأن القدر - هنا - هو الشأن الجليل الذى لا يحاط بجلاله وفخامته.

* ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾ استفهامان فى صورة استفهام واحد كما تقدم مرات. الأول: (وما أدراك) وهو استفهام نفى وإنكار، أى: لم يُدرك أحد قط بحقيقة ليلة القدر، ولا يملك أحد أن يدريك عنها شيئاً إلا الله لفخامة قدرها فى علمه هو وحده المحيط بكل شئ.

* الثانى: ﴿ما ليلة القدر﴾ معمول الإدراء أو الإعلام المنفى فى الاستفهام الأول، والمراد من هذا الاستفهام هو التفخيم والتعظيم، ثم بين له شيئاً من فخامتها بدءاً من قوله تعالى: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر..﴾ إلى آخر السورة.

* * *

سورة الزلزلة

[الزلزلة: ٣].

١ - ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا﴾

الدراسة والتحليل:

اختلف أهل العلم فى بيئة سورة الزلزلة، أهى مكية وهو ما عليه الأكثرون؟ وقيل إنها مدنية، وهذا الاختلاف ترتب عليه اختلاف فى ما نزل قبلها، وما نزل بعدها، وفى ترتيب نزولها، وعلى القول بأنها مكية، جعل ترتيبها الرابعة والتسعين. ولها غرض واحد، هو الحديث عن يوم القيامة، وإجمال الإشارة إلى أهواله، وبيان عدل الله - عز وجل.

وقد ورد فيها استفهام واحد، هو تكرار لما جاء مناظراً له مما تعرضنا له فى هذه الدراسة فى مواضع كثيرة، بل وذكرنا ضابطاً بلاغياً يحكم هذا الأسلوب الاستفهامى، الذى يقع فيه حرف الجر (اللام) جاراً لضمير مفرد أو جمع فى صيغ التكلم والخطاب والغيبة.

وهو - هنا - قوله تعالى المحكى عما سيقوله الناس حين يقومون من بطون الأرض مذعورين مدهوشين يتساءلون عما حدث للأرض. أو يكون هذا التساؤل عند الزلزلة الأولى قبل الصعق وإن كان الأول، أى عند الخروج من القبور هو الذى يتبادر من المقام^(١).

﴿وقال الإنسان ما لها؟﴾

وقد ورد هذا الاستفهام بعد قوله تعالى فى أول السورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [١، ٢].

فقول الإنسان بعد هذين الحدثين: الزلزلة، والإخراج (ما لها) ناشئ من غرابة

(١) حكى العلماء أن للأرض فى آخر الزمان زلزالين، أحدهما قبل صعق الأحياء، والثانى عند الخروج من القبور بعد الصعق العام.

الزلزلة والإخراج، فإن المراد من الإخراج إحياء الموتى، كان قول الإنسان هذا بعد البعث وإن كان الإخراج لأثقال أخرى قبل الصعق كان قول الإنسان (ما لها) آخر ما يقال فى الحياة الدنيا.

والاستفهام فى (ما لها) للإنكار والتعجب، وإن كان التعجب ناشئاً عن الإنكار فإنه هو المتبادر إلى الذهن هنا.

أسرار النظم وبلاغياته:

* ﴿وقال الإنسان﴾ المراد بـ(الإنسان) إما تعريف الجنس الشامل لكل الناس يقولون هذا من شدة الهول، وإما أن يكون المراد منه الكافر الذى لم يكن يؤمن بالبعث، أشار إلى هذين الرأيين الإمام جبار الله، وجزم بأن هذه الزلزلة تكون عند النفخة الثانية، نفخة الخروج من القبور، كما رجح أن يكون القائل هو الكافر، أما المؤمن فيقول: ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾، فإن كان المراد من (الإنسان) الكافر كان مجازاً مرسلاً بإطلاق العام - الجنس - وإرادة الخاص - النوع.

وفى العبارة إيجاز بالحذف: والتقدير، وقال الإنسان ما لها زلزلت هذه الزلزلة؟

ودلالة هذا الاستفهام على الإنكار والتعجب أن النفى بـ(ما) فيه مسلط على سبب الزلزلة، والمعنى أى شئ حدث لها جعلها تنزل هذه الزلزلة، والسؤال عن الشئ - عموماً - يستلزم عدم العلم به، وقد كنوا بعدم العلم به عن عدم وجود الشئ نفسه، وهذا هو معنى النفى والإنكار فى هذا المثال ونظائره.

ولكن لما كان (الشئ) وهو - هنا - موجوداً مع جهل أسبابه كان هذا الاستفهام دالاً على التعجب مما حدث مما لم يعرف سببه، وهذا من الكنايات التى وسمناها فى هذه الدراسة بالبداعة وشدة اللطف، والذى نرجحه فى المراد من (الإنسان) هو العموم الشامل لجميع الأفراد وذلك لسببين:

الأول: لأنه المناسب لغرابة أهوال يوم القيامة وشدة وقعها على النفوس جميعاً، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، ولا بين صالحهم وفاسدهم.

الثانى: حصر معنى (الإنسانية) فى الكفار لا مسوغ له، وهو شرف عظيم لا يستحق الكافر أن يكون هو - وحده - المستأثر به.

* * *

سورة العاديات

١ - ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [العاديات: ٩].
الدراسة والتحليل:

سورة العاديات من السور المختلف في بيئتها بين أن تكون مكية النزول أو مدنية، ومن قال إنها مكية قال: نزلت بعد سورة العصر، وقبل سورة الكوثر، وأن ترتيب نزولها هو الرابعة عشرة، فهي على هذا من بواكير القرآن.

وهي من السور (القسمية) والمقسم به فيها هو خيل الغزاة المجاهدين في سبيل الله، وقد تعدد القسم بخيل الغزاة باعتبار أوصاف وقيود خاصة بكل مقسم به:

العاديات - أي المسرعات في السير - فالموريات قدحاً - أي الخيل التي توري النار من الحصى لسرعة سيرها - فالمغيرات - أي الخيل التي تغير على العدو في وقت الصباح مبكراً.

أما المقسم عليه فهو كنود الإنسان إلى ربه، والكنود هو كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان.

وبعض العلماء يرى أن المقسم به هو قوافل الحجيج ورواحلهم وهذا القول يأباه المقام، وإن روى عن الإمام على بن أبي طالب، لأن الرواية تحتاج دليلاً، ومجرد الرواية لا يُعوّل عليه مطلقاً، وبخاصة أن دلالة المقام - هنا - تؤكد أن المراد خيل الغزاة.

ولم يرد الاستفهام - هنا - إلا مرة واحدة في آية واحدة وهو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾؟

وهو استفهام تقرير إن حملناه على مذهب الجمهور المتقدم ذكره كثيراً مع شرحه والتطبيق عليه في هذه الدراسة.

واستفهام إنكار إن حملناه على مذهب الزمخشري، وأن التقدير - مثلاً - : أجهلوا

فلا يعلمون، على أن الإنكار مسلط على ما بعد الهمزة أصالة، وما بعد الفاء حملاً على ما بعد الهمزة، هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فإن الكلام يؤول إلى الإثبات.

أسرار النظم وبلاغياته:

سبق هذا الاستفهام تعقياً على سلوك الإنسان من كفرانه لنعم الله وكثرة معاصيه، كأنه لا يعلم أن الله سيبعث الناس من قبورهم، ويفضح سرائرهم، ويجازى كل نفس بما كسبت.

فالله ينكر على الإنسان كفره نعمه، ومبارزته بالمعاصي وحبه الشديد لحطام الدنيا، ثم يوبخه على هذا المسلك القبيح ويتوعده ويهدده، لأن هذه الآية مع ما عطف عليها، وجواب شرط (إذا) وعيد شديد يبدو من مجرد تلاوة هذه الآيات: ﴿أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور * وحُصِّل ما فى الصدور * إن ربهم بهم يومئذ لخبير﴾.

فبعثرة ما فى القبور كناية عن البعث، وتحصيل ما فى الصدور كناية عن إفشاء الأسرار التى كانت فى الحياة الدنيا، والجملة الخبرية: (إن ربهم بهم يومئذ لخبير) مستعملة فى التهديد والوعيد على سبيل المجاز المرسل، وهى جواب (إذا) سد مسد مفعولى (يعلم)، وفى الآيات من الإيجاز الحذفى ما لا يخفى أثره فى التهويل والتفطيع.

* * *

سورة القارعة

هذه السورة لا خلاف فى أنها نزلت بمكة، قبل الهجرة. فهى سورة مكية. نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة. وترتيب نزولها هو الثلاثون، فهى من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.

وهى مثل سورة (الحاقة) فى مطلعها. وليس بين الآيات الثلاث فى السورتين فرق إلا كلمة (الحاقة) فى الحاقة (القارعة) فى القارعة، والكلمتان صفة لموصوف واحد.

وقد ورد الاستفهام فيها ثلاث مرات فى ثلاث آيات هى:

١ - ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ [٢].

٢ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [٣].

٣ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ [١٠].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة كلها - مثل سورة الزلزلة - لها موضوع واحد هو الحديث عن يوم القيامة. مع ذكر بعض أهواله ثم تقسيم الناس قسمين:

قسم كثرت حسناته وقلّت سيئاته أو انعدمت. وهؤلاء لهم عيشة راضية. وهم فيما اشتبهت أنفسهم خالدون، وقسم قلت حسناتهم أو انعدمت، وهؤلاء ليس لهم من مصير إلا نار جهنم يهون فيها وهم فيها خالدون، وقد مهد النظم لهذا التقسيم بالتهويل الذى بدأت به السورة ثم جمع الناس لذلك اليوم وتذرية الجبال وزوالها.

الجدول

م	الاستفهام	نوعه	معناه
١	«ما القارعة»	مجازى	التهويل والتفطيع
٢	«وما أدراك ما القارعة»	مجازى	النفى - التهويل
٣	«وما أدراك ما هية»	مجازى	الإنكار - التهويل

أسرار النظم وبلاغياته:

* (القارعة ما القارعة) وقعت القارعة فى هذه السورة، وهى كلمة واحدة، آية برأسها، مثل: الرحمن - الحاقة، وسواء قُدِّرَ معها محذوف أو لم يقدر. فوضعها فى النظم آية مستقلة يوحى بأن هذه الكلمة، ونظيرتها، سادة مسد الجملة، من حيث المعنى: يعنى هى مبتدأ خبره فيه، أو خبر مبتدؤه فيه، أى هى من الكلمات التى يكتفى بها - لفخامة معناها - فلا تحتاج إلى ما تضم هى إليه، أو يضم هو إليها. وهذا من عناصر التفخيم المقصود من الاستفهام الذى بعدها.

* (ما القارعة) أول استفهام فى السورة يُفْرِغُ فى السمع شحنة هائلة، من التهويل والتفخيم، لأن السؤال عن الشئ معناه استغرابه وبعده عن الفهم والتصور المعقول الأسباب. والاستفهام بأسلوب.. ما كذا؟ يحتمل أن يكون للتحقير والتضئيل، وأن يكون للتفخيم والتعظيم، والفارق بين المعنيين هو المقام الوارد فيه هذا الأسلوب. مثل المقام الذى نتحدث عنه هنا.

ثم كرر هذا التفخيم والتهويل والتعجب بالاستفهامين الآتين:

* (وما أدراك..؟) وهو - كما عهدنا من قبل مستعمل فى النفى والإنكار. أى لا علم عندك، ولا مُدِرٌّ يدريك لأن الأمر أعظم من أن يحيط به علم عالم سوى الله عز وجل فالناس جميعا سواء فى الجهل بحقيقة: (القارعة) ولن يحصل العلم بها عن طريق التصوير اللفظى البيانى، بل حين تُدْرِكُ بالعين تجرى أحداثها على مسرح الواقع المحسوس. ولن يكون هذا إلا يوم يكشف الله الغطاء الحاجب. ويكون البصر حديداً.

* (ما القارعة) عود لبدء. كان الاستفهام الأول:

(ما القارعة) ثم كان الاستفهام الثالث (ما القارعة) وبينهما كان (وما أدراك).

وليس بعد هذا التهويل البيانى بيان تهويل. وهذا هو الإعجاز فى أجلى صورته، فليس فى مقدرة أحد، مهما كان أن يصور أهوال القيامة بأسلوب أبلغ من هذا الأسلوب، أو مساوٍ له.

* (وما أدراك ماهيه) ؟ تهويل وتفطيع من شأن النار، مأوى من خفت موازينه .
والقرآن سماها (أم): (فأمه هاوية * وما أدراك ماهيه * نار حامية) .
تهويل فى اللفظ والبيان، واللفظ والبيان لا يكفيان فى الوفاء بالمعنى المراد، وإن بلغا
الغاية فى التهويل الممكن تصويره عن طريق اللفظ والبيان. أما حقيقة النار فلن
يدركها إلا من يصطلى بها، نعوذ بالله منها وما يؤدى إليها من قول أو عمل .

* * *

سورة الهمة

١ - ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ﴾ [الهمة: ٥].

الدراسة والتحليل:

سورة (الهمة) وتسمى سورة (الحطمة) سورة مكية باتفاق أهل العلم. نزلت بعد سورة القيامة، وقبل سورة المرسلات.

وترتيب نزولها الثانية والثلاثون، فهي من أوائل ما نزل من القرآن. ولها موضوع واحد، وهو الوعيد الشديد للذين يلزمون الناس ويهمزونهم، أى: يسبونهم ويسخرون منهم، وينسبون إليهم العيوب والنقائص على سبيل الاستهزاء منهم، والتندر والتفكه، بغية الضحك والإضحاك وسبب نزول السورة أن جماعة من أثرياء المشركين منصوص على أسمائهم فى كتب السيرة والتفسير كانوا يسخرون من فقراء المسلمين، أو من المسلمين عامة كما تقدم فى سورة المطففين [٢٩-٣٠].

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾.

كانوا مفتونين بثرواتهم المالية، ومتزلاتهم الرفيعة بين قومهم، فحملهم كفرهم وبطرهم وفراغ قلوبهم من القيم، وفقر أنفسهم من كرم الأخلاق. حملهم هذا كله على أن يتخذوا من المسلمين مادة للسخرية والتسلية والضحك والتضحك.

فأنزل الله فيهم هذه السورة الهادرة الزاجرة يتوعدهم فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور والسورة - فى عمومها - قسمان:

القسم الأول: يبدأ بإعلان الهلاك للهمزة اللزمة وبيان حرصهم على المال واغترارهم به. وذلك فى الآيات الآتية:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾

[١-٣].

والهمزة واللمزة على وزن (فُعَلَه؟) هو كثير الهمز واللمز، أى سب الناس والسخرية منهم، وبنائهما على وزن (فُعَلَه) للمبالغة فى كثرة الهمز واللمز منهم.

أما القسم الثانى فيه إبطال لاغترارهم بالمال، وأنه لن يدفع عنهم عذاب الله الذى سيلحقهم فى النار التى ستحطم عظامهم وتطحنهم، وتفرى قلوبهم التى كانت فى الدنيا بؤرة فساد وأحقاد. وذلك ما جاء فى الآيات الآتية:

﴿كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفِتْنَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ [٩-٤].

وقد جاءت آية الاستفهام ليفيد تهويل الحطمة، التى سينبذ فيها أولئك الهمزة للهمزة تاركين أموالهم - التى عبدوها - وراء ظهورهم.

أسرار النظم وبلاغياته:

* (وما أدراك ما الحطمة) عرفنا من قبل أن هذا الاستفهام استفهامان فى صورة استفهام واحد.

الأول: (وما أدراك)، وهو الجذر اللغوى البلاغى الثابت فى هذا التركيب فى جميع الصور التى جاءت عليه. ومعناه المجازى الإنكار بمعنى النفى.

الثانى: (ما الحطمة) وهو الجذر اللغوى البلاغى المتغير من صورة إلى صورة. ومعناه المجازى التهويل والتفطيع.

وقد أسهم فى هذا المعنى الاستفهام الأول فصار الاستفهامان كناية عن تهويل شأن الحطمة التى أعدها الله لأولئك الأشقياء الجاهلين وفى تسمية، النار (الحطمة) خاصية بيانية ناسبت المقام المستعملة فيه:

فهؤلاء الهمزة للهمزة لهم كيان ضخيم فى الحياة الدنيا؛ أموال طائلة، وأثاثات فارغة، وحاشية وأتباع وقصور ومتع لا حد لها. واغترارهم بأنهم أقوى من الفناء يجعلهم كأنهم اعتقدوا خلودهم فى هذه الحياة فجاءت كلمة الحطمة بجرسها ومعناها ومبناها قذيفة سريعة المفعول، واسعة المدى تحطم ما بنوه من مجد زائف فى هذه الحياة وتدعه هشيما تذروه الرياح.

ضوابط أسلوب ما أدراك:

وإذا تتبعنا صيغة هذا الاستفهام فى النظم القرآنى الحكيم، ورصدنا نتائج هذا التتبع فإننا نلاحظ فيه ما يأتى:

أولاً: وروده دائماً - سواء كان الفعل فيه ماضياً، كالأمثلة، المدروسة (وما أدراك) أو مضارعاً مثل ﴿وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً﴾ [الأحزاب: ٦٣] فى مقام التهويل والتفخيم والتعظيم. إلا فى موضع واحد فى [سورة عبس: ٣]: ﴿وما يدريك لعله يزكى﴾.

ثانياً: استعماله - دائماً - فى الإنكار أو النفى.

ثالثاً: استعماله - إلا فى القليل - فى تهويل يوم القيامة وما يتصل بها من تبكيت الذين كفروا وتبهيج الذين آمنوا (وما أدراك ما عليون)؟

رابعاً: تعقيب ما جاء بالفعل الماضى (وما أدراك) بذكر ما سلب علمه عن المخاطب، مثل:

(وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر . .).

ومثل: (وما أدراك ما هيه * نار حامية).

ومثل (وما أدراك ما الحطمة * نار الله الموقدة)

أما المضارع (يدريك) فلا يذكر بعده ما سلب علمه عن المخاطب (وما يدريك لعل الساعة قريب).

خامساً: ورودها فى الربع الأخير من القرآن إلا مرة واحدة وردت فيها فى سورة الأحزاب، ثم اختصاصها بقصار السور، وبخاصة ما نزل منها بمكة المكرمة قبل الهجرة.

سادساً: أفراد المخاطب بها وقصرها على المفرد المذكر دون المؤنث. فلم تأت خطاباً لثنى أو جمع قط سواء كان الفعل ماضياً أو مضارعاً.

سابعاً: إذا كان الفعل مضارعاً اطرده النظم الحكيم أن يذكر بعده جملة، مبهمة، المعنى - قصداً - مع تصدير هذه الجملة بحرف الترجى (لعل) فى المواضع الثلاثة التى جاء فيها الفعل مضارعاً.

﴿وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً﴾ [الأحزاب: ٦٣].

﴿وما يدريك لعل الساعة قريب﴾ [الشورى: ١٧].

﴿وما يدريك لعله يزكى﴾ [عبس: ٣].

واقتران الجملة فى المواضع الثلاثة التى جاء فيها الفعل مضارعاً بحرف الترجى (لعل) إنما جىء به قصداً لإيهام المعنى على المخاطب كما أن إثارة الماضى (وما أدراك) فى المواضع التى ذكر فيها ما سلب علمه عن المخاطب للدلالة على أن النفى مختص بالزمن الماضى فحسب بدليل أن النظم بذكره لما سلب علمه فى الماضى قد أزال ذلك النفى.

أما إثارة المضارع فى المواضع التى لم يذكر فيها ما نفى علمه عن المخاطب، فللدلالة على استمرار ذلك النفى فيما يستقبل من الزمان. وهذا من دقائق النظم القرآنى المعجز الذى لا يمكن تبديل كلمة فيه عن موضعها مع الوفاء بالمعنى المراد منها.

* * *

سورة الفيل

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي

تَضْلِيلٍ﴾ [الفيل: ١-٢].

الدراسة والتحليل:

هذه السورة مكية بإجماع أهل العلم، نزلت - على المشهور - بعد سورة (قل) يا أيها الكافرون). وقيل سورة (قل أعوذ برب الفلق) وترتيب نزولها التاسعة عشرة. فهي من بواكير سور القرآن نزولاً والسورة في مجملها توطيد لأقدام النبي ﷺ في مجال الدعوة، وتبشير له بالنصر والتأييد، فالله الذي دفع عن بيته المحرم كيد أصحاب الفيل، وأهلك أعداء الحق قبل مبعث رسول الإسلام، قادر على سحق أعداء الحق في ظل الرسالة الجديدة التي كرم الله بها رسوله الكريم. وبقدر ما تحمل هذه السورة من بشرى تحمل نذارة ووعيداً لخصوم الدعوة ومناهضيها من كفار قريش الذين يعرفون ما حدث لأصحاب الفيل؛ لأن هذه الواقعة، لم يمر عليها نصف قرن من الزمان يوم نزلت هذه السورة.

وهي من السور التي بدأت بالاستفهام، وقد تكرر فيها مرتين في آيتين متتابعتين:

(ألم تر كيف فعل ربك..؟)

(ألم يجعل كيدهم في تضليل؟)

وهذا الاستفهام - بصورتيه - استفهام تقرير، أي قد: رأيت. وقد جعل. وفيه يقول الإمام جبار الله الزمخشري: «والمعنى أنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة، وسمعت الأخبار به متواترة، فقامت لك - يعنى الأخبار المتواترة - مقام المشاهدة»^(١).

كلام الإمام - هنا - مقصور على الاستفهام الأول (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) والاستفهام الثاني مثل الأول في إفادة التقرير، وإن اختلف معناه عنه، فالأول

(١) الكشف: (٢٨٦/٤).

تقرير بالرؤيا . والثانى تقرير بالجعل كما لا يخفى .

وذهب الإمام الطاهر بن عاشور هذا المذهب ، من حمل هذا الاستفهام على التقرير ، خلافا لعادته فى حمل بعض نظائره على الإنكار كما تقدم فى هذه الدراسة^(١) .

والخلاصة: أن الاستفهام الأول للتقرير ، ويرد على التقرير فيه التشويق والبشرى بالنصر والتأييد والتعجيب ثم التعريض بكفار مكة ، وتهديدهم .

والاستفهام الثانى للتقرير مثل الأول ، ويرد عليه ماردف على الأول من المعانى الثانية مع إبعاد خصوم الدعوة بالهلاك إذا لم يثوبوا إلى رشدهم .
أسرار النظم وبلاغياته:

* (ألم تر) الرؤيا هنا مزيج من البصرية والعلمية وإن كان الجانب العلمى فيها أقوى وأظهر .

والتعبير عن العلم بسماع الأخبار بالرؤية إما مجاز مرسل باستعمال السبب (الرؤية) وإرادة المسبب (العلم) ؛ لأن الرؤية البصرية من روافد العلم الذهنى وإما استعارة محسوس لمعقول . بتشبيه العلم اليقينى بالمرئى بالبصر ، والجامع بين الطرفين هو قوة الإدراك والحصول فى كل منهما ، أى ألم تعلم . وهى استعارة تصريحية تبعية .
وإثارة المضارع (تر) فى سياق النفى بـ (لم) للدلالة على ثبوت الرؤيا فى الماضى متصلة بالحاضر وما يستقبل من الزمان .

وقد دلّ المضارع على هذه المعانى المكثفة بمعناه ، وهو المعنى لوقوعه فى حيز (لم) التى تقلب معنى المضارع إلى المضى ، ثم بلفظه وصورته الدالتين - حسب الوضع اللغوى - على الحال والاستقبال .

والنظم الحكيم قصد هذه المعانى مجتمعة ، من هذا التركيب (ألم تر) قصداً .
* (كيف فعل ربك) وردت (كيف) هنا فى إطار الاستفهام الصورى . لأن المعنى :
ألم تر كيفية فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعنى أنها كيفية عجبية ، ينبغى أن يُفكّر

(١) التحرير والتنوير (٣٠/ ٥٤٤) .

فيها وَيُتَعَجَّبُ منها، حيث أنها تصور جماعة من الطير الضئيل الحجم، الخفيف الوزن، تهزم الفيلة، وهى حيوانات ضخمة، فخمة بل تهزم جيشا غازيا مجهزا بأضخم قوة مادية بالنظر إلى ذلك العصر.

وفى ذلك من آيات العجب والإعجاب والتعجيب ما لا يخفى أثره على ذى بصر وذى لب.

وإثارة الفعل (فَعَلَ) على: عمل، أو صنع، لما فى الفعل من الإيحاء بقوة البطش والمفاجأة والمداهمة.

وإسناد الفعل (فعل) إلى (رب) مضافا إلى ضمير المخاطب ﷺ لإيناس النبي عليه السلام. وتثبيت قلبه، وتقوية عزمه، وللإشعار بأن الله معه ينصره ويؤيده وينعم عليه بما هو أهله من الإنعام والتكريم. ومن أجل حصول هذه المعانى لم يُقْلُ: فعل الله، أو فعلنا.

* (بأصحاب الفيل) كناية عن أبرهة الأشرم وجنوده من الأحباش.

وإضافة (أصحاب) إلى (الفيل) للسخرية منهم والتهكم عليهم، وليبيان روعة الانتصار عليهم، وللإشعار بأنهم هزموا مع إعدادهم تلك القوة القاهرة فى حروب ذلك العهد.

* (ألم يجعل كيدهم فى تضليل)؟ فصلت هذه الجملة عن الجملة التى قبلها (ألم تر) مع أن بين الجملتين التوسط بين الكمالين، لاتفاقهما فى الإنشائية لفظا ومعنى، وهى علاقة تقتضى عطف الثانية على الأولى بالواو فما السر البلاغى الذى اقتضى الفصل فى مقام يقتضى ظاهره الوصل بين الجملتين؟

والجواب: إن النظر الدقيق فى الآيتين يكشف أن الجملة الثانية بدل اشتمال من الجملة الأولى، أو عطف بيان عليها. وعلى كل تقدير فإن بين الجملتين كمال الاتصال لا التوسط بين الكمالين. وكمال الاتصال يقتضى الفصل بين الجملتين.

وإثارة المضارع (بجعل) إشارة إلى استمرار ذكر تلك الواقعة. فالمراد من المضارع هنا هو ما أريد من المضارع فى (تر) قبله، وهو الدلالة على المعانى الثلاثة:

الجعل فى الماضى، والحال والاستقبال. والأول هو الأصل. والثانى والثالث مجازيان بمعنى سيورة الأخبار بما حدث عبر الأجيال.

* (كيدهم فى تضليل) الضمير لأصحاب الفيل. والكيد هو نية إلحاق الأذى أو إيقاع السوء بالمكيد له.

* و(فى تضليل) أى فى تضيع. وهو تعبير كانت العرب تردده فى الدلالة على بوار السعى، وإحباط العمل.

ومعنى هذا أن التضليل مستعار للتضيع، على سبيل الاستعارة التصريحية، الأصلية لجريانها فى المصدر (تضليل). والجامع بين الطرفين هو الغياب عن الأنظار، أى العدم، فى كل منهما.

وأيا كان التقدير فإن حرف الجر (فى) فى قوله تعالى (فى تضليل) مؤذن بإجراء الاستعارة المكنية فى هذا التعبير. حيث شبه (التضليل) بمعنى: التضيع، بالظرف المحتوى على المظروف. والمظروف هو (كيدهم). فقد بدده الله وصيره لا شىء، لأنه فى تضيع.

* وإيثار (تضليل) على: تضيع له ثلاث نكات بلاغية:

الأولى: لفظية، وهى توافق فواصل الآيات على حرف اللام بعد حروف المد، هكذا.

(الفيل - تضليل - أبابيل - سجيل - مأكول).

والثانية والثالثة من حيث المعنى، وهما:

* الإشارة إلى أن كيدهم نفسه كان منشؤه الضلال، والجزاء الإلهى العادل يكون من جنس العمل.

* ثم الإشارة إلى أن ذلك التضيع كان من نوع خاص وهو عدم الاهتداء إلى الشىء (المضيع)؛ لأن أصحاب الفيل، وهم أصحاب الكيد. ضيعوا وأهلكوا كما ضيع كيدهم فشان أن يلتقيا. فتأمل دلالات النظم المعجز كيف تكون ومن أحسن من الله حديثاً؟

* * *

سورة الماعون

١ - ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ١-٢].
الدراسة والتحليل:

هذا آخر استفهام يرد في القرآن العظيم، وكان أول استفهام ورد في سورة البقرة: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون).
الاستفهام الأول كان حديثاً عن الذين كفروا، لقوله تعالى قبله: (إن الذين كفروا) وهذا الاستفهام - وهو آخر استفهام في القرآن حسب ترتيب المصحف، هو كذلك حديث عن الذين كفروا؛ لأنهم هم (الذي يكذب بالدين).
وكذلك كان أول استفهام يرد في القرآن حسب ترتيب نزول السور، كان حديثاً عن الذين كفروا:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عبداً إذا صلى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ * أو أمر بالتقوى *
أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ
كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فليدع ناديه * سندع الزبانية * كَلَّا لَا تَطَّعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾
[اقرأ: ٩-١٩].

أما آخر ما نزل من صور الاستفهام حسب الترتيب النزولي فعلى القول بأن آخر ما نزل من سور القرآن هو المائدة فإن آخر ما نزل من صور الاستفهام هو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦].

وعلى القول بأن آخر ما نزل من سور القرآن العظيم هو سورة التوبة فإن آخر ما نزل من الاستفهام في القرآن كله باعتبار الترتيب النزولي هو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ.. ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [١٢٧].

وسواء كان آخر ما نزل هو المائدة، أو التوبة فإن آخر ما نزل من أساليب الاستفهام في القرآن العظيم كان حديثاً عن الذين كفروا، مثل أول ما نزل من الاستفهام باعتبار ترتيب المصحف.

أليست هذه الملاحظة، جديرة بالتأمل والنظر؟ فلماذا كان هذا التوافق العجيب المذهل؟ ولابد لذلك من حكمة إلهية كامنة وراء هذا النسق الحكيم نقول لابد من حكمة إلهية. فهل إلى إدراكها من سبيل؟

نعود - بعد هذا الاستطراد المذهل - إلى الاستفهام الذى صدرت به هذه السورة، وهو:

(أرأيت الذى يكذب بالدين)؟

وفيه يقول الإمام جابر الله الزمخشري رحمه الله:

«والمعنى: هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه (فذلك الذى) يكذب بالجزاء هو الذى (يدع اليتيم). أى يدفعه دفعا عنيفا بجفوة وأذى، ويرده رداً قبيحاً بزجر وخشونة»^(١).

هذا الكلام الذى أورده الإمام جابر الله، فيه رجوع ظاهر عن تفسيرهم لمثل هذا الاستفهام بأنه بمعنى: أخبرنى. وفيه مناصرة وتأييد لما كنا قد رجحناه فى هذه الدراسة من أولها إلى آخرها من أن هذا الاستفهام يراد به إثارة الذهن، وتحريك المشاعر نحو المستفهم عنه، واستحضار صورته فى الذهن ليحكم عليه وهو حاضر ماثل فيه. فله الحمد والمنة على ما وفق وهدى، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

وكنا من قبل قد استشهدنا بهذه الآية فى مواجهة مذهب الجمهور من أن: أرأيت، كيفما جاءت فهى بمعنى أخبرنى.

ووجه الاستشهاد فى الآية أن الله بعد أن حرك مشاعر المخاطب بقوله:

(أرأيت الذى يكذب بالدين)؟ هو الذى أخبرنا بالذى يكذب بالدين، حيث ذكر لنا

علاماته وهى:

* دع اليتيم وزجره ونهره والتعنيف فى معاملته.

(١) الكشف (٤/٢٨٩).

* عدم التواصى بإطعام المساكين، لأنه لا يؤمن بجزاء. فكيف يكون رحيمًا بالضعفاء، بارًا بالفقراء فهل مع إخبار الله لنا بالذى يكذب بالدين يطلب منا هو - ولو على سبيل المجاز - أن نخبره - نحن - بالذى أخبرنا هو به؟

أسرار النظم وبلاغياته:

الجدير بالذكر أن نبين - هنا - ونحن فى ختام هذه الدراسة أن تفسير الأئمة، لفعل الرؤية المستفهم عنه أنه بمعنى أخبرنى خاص ببعض تراكيبه وليس عاما فيها كلها.

هو خاص بكل فعل رؤية إذا توفرت فيه الضوابط الآتية:

* أن تكون أداة الاستفهام هى الهمزة دون غيرها.
* أن يكون الفعل مثبتا بعدها لا منفيا بأدوات النفى الصريحة، مثل: (لم - لا - ليس - ما).

* أن يكون فاعل فعل الرؤية هو تاء الخطاب، سواء كان لمفرد، رأيت، أو جمع، رأيتم.

أما نحو: (ألم يروا - ألم تروا - ألم تر). فهذا ليس بمعنى أخبرنى عندهم.
* (أرأيت الذى يكذب بالدين) كناية عن الذين كفروا وأوثر لما فيها من التصريح بالتكذيب بالدين.

وإيثار (الدين) على: الجزاء، لما فى الدين من خصوصية الدلالة على معنى خاص، هو الثواب والعقاب من الله على أعمال عباده. أما الجزاء فمعناه عام يشمل معاملة الناس بعضهم لبعض.

تمت هذه الدراسة - بعون الله وتيسيره وفضله. عصر الاثنين الموافق ٢٧ من صفر ١٤١٩هـ - ٢٢ من يونيو ١٩٩٨م والحمد لله رب العالمين.

المؤلف

عفا الله عنه

الظاهر - القاهرة. - جمهورية مصر العربية...

الخاتمة

بعد هذه السياحة الطويلة مع أساليب الاستفهام فى النظم الحكيم، وآيات الذكر العظيم، نضع هذه الخاتمة التى نشير فيها إلى بعض ما ورد فى هذه الدراسة من حقائق جديرة بالإشارة إليها، والقارئ الكريم الذى صاحبنا فى الإطلاع على ما ورد فيها كلمة كلمة، وجملة جملة، ودقق النظر فيها يشاركنا فى الاعتذار عن تلخيص وافٍ يلم بأمهات النتائج التى أسفرت عنها هذه الدراسة الموضوعية المقصورة على فن بلاغى واحد من الفنون البلاغية، التى استثمرها النظم القرآنى المعجز استثماراً لم يسبق له مثيل، ولن يلحق به مثيل فى صناعة الكلام، وإحكام البيان منذ فجر التاريخ النبوى، حتى عصر نزول القرآن، وحتى تقوم الساعة، وفى هذا تتجلى للوجود كله جهة الإعجاز القرآنى، الذى قُصِدَ به التحدى وقت نزول القرآن، وما يزال ذلك التحدى قائماً ما أشرقت الشمس.

تلك الجهة التى لا يناعز فيها ذو عقل وإنصاف مقصورة على أن القرآن اتخذ من مادة اللغة، والتصرف فى توظيف أدواتها، وبناء تراكيبها معراجاً للإعجاز المفهم للإنس والجن معاً.

وهذا ما عُرِفَ بعد عصر نزول القرآن بـ«إعجاز النظم»، وهذا الإعجاز على اختلاف ضوابطه عند فحول العلماء الذين عنوا بدراسة الإعجاز، من أمثال الجاحظ والخطابى والرمانى، وأبى هلال العسكري، والقاضيين عبد الجبار وأبى بكر الباقلانى، والإمام عبد القاهر الجرجانى، وابن سنان الخفاجى، والقاضى عياض اليعصبى، ومن المفسرين كالإمام الزمخشري وفخر الدين الرازى، وأبى السعود العمادى، والألوسى، ثم علماء الأصول، والمتكلمين.

الإعجاز القرآنى على اختلاف ضوابطه واتفاقهما عندهم فإن مبدأه ومنتهاه هو المادة اللغوية وما فيها من خصائص وإمكانات، أعنى هو الإعجاز اللغوى البلاغى البيانى،

والذى يجمع هذه الأوصاف هو:

(إعجاز النظم)^(١) وله عدة عناصر يتكون منها يمكن رصدها فى النقاط الآتية:

* اختيار الأداة اللغوية بما يشمل أدوات المعانى كحروف الجر، والعطف، وأدوات الاستفهام، ثم الأفعال والأسماء مع ما فى الأسماء والأفعال من خصائص من حيث المعانى التى تدل عليها، ومن حيث صيغها وأنواعها.

* توظيف كل أداة فى المعنى المقصود منها بحيث لا تصلح له أداة أخرى وإن كانت تشترك معها فى الدلالة على أصل المعنى المراد.

* وضع الأداة موضعاً مناسباً فى الجملة، أو التركيب باعتبار ما يؤديه ذلك الوضع من خصوصيات بلاغية يقتضيها المقام.

* ما يتوارد على الجملة، أو التركيب من تقديم وتأخير، وحذف وذکر، وتعريف لبعض عناصرها وتنكير، وإظهار وإضمار وتقييد وإطلاق، وتوكيد وإرسال، وإيجاز وإطناب ووصل وفصل، وحقيقة ومجاز، وكناية وتصريح إلى آخر ما فى لغة التنزيل من خصوصيات ودقائق وأسرار وإمكانات صارت لغة التنزيل بها هى لغة الإعجاز.

فما من لمحة من لمحات الإعجاز إلا كانت اللغة هى مصدره ولهذا فلم يخطئ من قال: إن الإعجاز القرآنى إعجاز لغوى، أو قال: إن القرآن معجزة لغوية.

وكانت دراستنا لأساليب الاستفهام فى النظم الحكيم من أقطع الأدلة، وأبرز الشواهد على هذا الاتجاه، فالإعجاز من اللغة يبدأ وباللغة ينتهى.

هذا إجمال لذلك التفصيل الواسع الذى مارسناه فى هذه الدراسة.

أما ما نريد الإشارة إليه فى هذه الخاتمة فهى المسائل الآتية:

١ - أسلوب الهمزة وأم بعد سواء:

وردت الهمزة وأم بعد (سواء) فى النظم القرآنى الحكيم فى ستة مواضع كان أولها

(١) ما يشاع الآن من وجوه إعجاز جديدة كالإعجاز التشريعى والعلمى والتاريخى، لا تدخل تحت مفهوم الإعجاز الذى قُصِدَ به التحدى فى عصر النزول، فهى وجوه إعجاز خاصة لا عامة لأنها لا يوصف بها كل القرآن.

الآية رقم [٦] من سورة البقرة، وهى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، والثانى الآية رقم [١٩٣] الأعراف، والثالث الآية رقم [٢١] من سورة إبراهيم - عليه السلام - والرابع الآية رقم [١٣٦] من سورة الشعراء، والخامس الآية رقم [١٠] من سورة يس، والسادس الآية رقم [٦] من سورة المنافقين.

هذه الآيات جميعاً اشتركت فى الصورة الاستفهامية التى يقع فيها بعد (سواء) همزة الاستفهام ثم (أم)، وقد كان هذا الاستفهام فى مواضعه الستة المشار إليها أول بحث فى هذه الدراسة، حيث جمعنا الآيات الست ودرسناها وبيننا أسرار النظم وبلاغياته فيها فى حديث متصل جمعنا فيه كل ما تفرق فى أقوال أهل العلم ومصنفاتهم واستقصينا القول فيها من نواح مختلفة. والذى يطلع على هذا البحث لا يرى نفسه فى حاجة إلى مزيد بيان أو البحث فيها من جديد.

ولم يقتصر الحديث عن (سواء) وحدها، بل شمل معادلاتها فى الاستعمال لغوياً وبلاغياً مما يراه القارئ مبسوطاً بتوفيق الله فى مطلع هذه الدراسة.

٢ - من أظلم؟

ومن المسائل التى حظيت بعناية وافرة فى هذه الدراسة وأسفرت دراستها عن جديد حقاً الاستفهام الذى ورد فى النظم القرآنى الحكيم على وزن: (مَنْ أفعَل) مسبوقاً بواحد من أداتى العطف، الواو، مثل (ومن أظلم) أو الفاء، مثل: (فمن أظلم)؟ وقد وردت هذه الصيغة فى القرآن ست عشرة مرة، كان أولها فى سورة البقرة الآية رقم [١١٤]:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ ثم كررت فيها فى الآية رقم [١٤٠]، أما المواضع الأخرى فسورها وأرقام آياتها هى: الأنعام [٢١]، و[٩٣]، و[١٤٤]، و[١٥٧]، ثم الأعراف [٣٧]، ويونس [١٧]، وهود [١٨]، والكهف [١٥ - ٥٧]، والعنكبوت [٦٨]، والسجدة [٢٢]، والزمر

[٣٢]، والنجم [٥٢]، وسورة الصف [٧].

وقد أثار المفسرون وغيرهم حول هذه الصيغة إشكالاً حاصله:

إن أفعال التفضيل (أظلم) تقتضى نفى المساواة فى الظلم فإذا قيل: إن أظلم الظالمين هو الذى يسعى فى تخريب مساجد الله ومنع رفع اسم الله فيها، فإن معنى هذا أن لا يساويه فى هذه الصفة، وهى صفة (الأظلمية) أى مجرم آخر، وعلى هذا كان لا ينبغى أن ترد هذه الصيغة فى وصف مجرم آخر، بل إما أن لا تتكرر قط، أو تتكرر فى وصف الموصوف نفسه، وهو الذى يمنع رفع اسم الله فى المساجد ويسعى فى تخريبها.

ولكنها فى النظم الحكيم وردت فى وصف من يفترى على الله كذباً أو يكذب بآياته، أو يعرض عن آيات الله، أو يكتم شهادة عنده من الله إلخ، وهذا هو منشأ الإشكال الذى تردد حول هذا الاستفهام الإنكارى.

وكان آخر ما درسناه فى أيام طلب العلم لإزالة هذا الإشكال ما يُعزى إلى الشيخ محمد عبده من أن الظلم ميادين وأبواب، وكل موصوف فى الآيات الست عشرة هو أظلم الظالمين فى باب ظلمه، أو بعبارة أوضح هو أظلم الظالمين من بين الأفراد الذين اقترفوا الجريمة التى اشترك معهم فى اقترافها.

فالذى منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها هو أظلم الأفراد الذين يسعون بالكيد لمساجد الله.

والذى يكتم شهادة عنده من الله هو أظلم الأفراد الذين يكتمون الشهادات، وهكذا.

هذه خلاصة ما رواه أستاذنا المغفور له الدكتور عبد الغنى عوض الراجحي فى محاضرات التفسير البلاغى فى كلية اللغة العربية^(١).

وقد ظللنا على هذا الفهم، حتى يسر الله لنا الأمر، وهدانا للقيام بهذه الدراسة، ومن خلال البحث الموضوعى فى هذه الآيات الست عشرة فوجئنا بما أثلج صدورنا من فضل الله وإرشاده، وهداه.

(١) المناهج الجديدة فى تفسير آيات الله المجيدة (مذكرات) عام ١٩٦٣ م.

لأن النظر فى هذه الآيات مضموماً بعضها إلى بعض أسفر عن حقيقة ظلت غائبة عن جميع الدارسين، وهى أن الآيات الست عشرة لا تتحدث إلا عن موصوف واحد، هم الذين كفروا، وإن اختلفت الجنايات التى أسندت إليهم من آية إلى أخرى. فهم الذين ينعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون فى خرابها.

وهم الذين يكتمون شهادة عندهم من الله.

وهم الذين يفترون على الله الكذب.

وهم الذين كذبوا بآيات الله.

وهم الذين ذكروا بآيات الله ثم أعرضوا عنها.

وهكذا يتضح - بكل قوة - أن أفعل التفضيل (أظلم) ورد وصفاً لصنف واحد، ويترتب على هذا - لا محالة - أنه لا إشكال فى تكرار هذه الصيغة (من أظلم) فى كتاب الله العزيز.

فلا حاجة - إذأ - لما ذكره الشيخ الإمام محمد عبده - رحمه الله - وله أجر اجتهاده عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وإزالة هذا الإشكال من أساسه لا وجود لها - بحمد الله - إلا فى هذه الدراسة، وهى من أبرز ملامح الجديد فيها^(١).

٣ - أسلوب (أرأيت):

هذا الأسلوب الاستفهامى (أرأيت - أرأيتم) كثير الورد فى النظم القرآنى الحكيم، وله حالتان فيه فأحياناً يقترب به حرف (عطف)، وأخرى يخلو هذا الأسلوب من (العطف).

ومن أمثلة اقترانه بحرف العطف قوله تعالى فى سورة الواقعة:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾؟ ومن أمثلة خلوه من العاطف قوله تعالى فى سورة الماعون:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ﴾؟

وقد سبق النحاة، وفى مقدمتهم شيخهم سيبويه، إلى القول بأن معنى هذا

(١) انظر (١/ ٢٨١) من هذه الدراسة.

الاستفهام هو (أخبرنى) أو (أخبرونى) إذا كان المخاطب جمعاً.

وقد تابع جمهور البلاغيين والمفسرين النحاة فى هذا الاتجاه.

ولكن هذه الدراسة أمسكت خيطاً رقيقاً ينحو بمعنى هذا الاستفهام منحى آخر، صرّح به بعض الأئمة فى مواضع قليلة بأن المعنى يمكن حمله على استحضار صورة (المستفهم عنه) فى ذهن المخاطب، أمسكت هذه الدراسة بطرف هذا الخيط ثم (غلظته) جداً و(طولته) كثيراً، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للريب أو الجدل بأن ما من موضع من مواضع ورود هذه الصورة فى القرآن إلا وهى صالحة لأن يكون المعنى المراد منها هو - بكل قوة ووضوح - :

استحضار صورة (المستفهم عنه) فى الذهن لِيُحْكَمَ عليها وهى حاضرة ماثلة فيه، وقد طبقنا هذه الفكرة على عشرات الأمثلة، ووجدناها سلسلة القياد لا يستعصى موضع ما عن جريانها فيه بكل يسر وسهولة، كما أثبتت هذه الدراسة أن فى النظم الحكيم مواضع لا يجوز حمل الاستفهام فيها بـ(أرأيت) أو (أرأيتم) على معنى: (أخبرنى أو أخبرونى) منها الآية الأولى فى سورة (الماعون): (أرأيت الذى يكذب بالدين) واستدللنا - كما تقدم فى الحديث عن هذه السورة - بأن النظم الحكيم أردف على هذا الاستفهام مباشرة قوله تعالى:

﴿فَذَلِكَ الَّذِى يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ﴾ وهاتان الآيتان هما جواب وبيان للمستفهم عنه، فكيف يصلح أن يقال: إن المعنى هنا هو: (أخبرنى).

ومما ترشح له هذه الدراسة أن القارئ إذا وازن بين المعنيين فى أى مواضع هذا الاستفهام فى النظم الحكيم تبين له أن المعنى الذى رجحناه أرسخ قدماً من المعنى الذى شاع بين أهل العلم، وأنه الأليق ببلاغة النظم القرآنى الحكيم، سواء كان موضوع الرؤية صورة مادية حسية، كقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ أم كانت صورة ذهنية معنوية، كقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ؟﴾

ومما هو جدير بالذكر أن هذا المعنى الذى ناقشناه وهو إرادة معنى: أخبرنى أو

أخبروني لا يشمل كل استفهام عن الرؤية فى النظم الحكيم، بل قد اتضح لنا من هذه الدراسة التى استقصت كل أساليب الاستفهام فى النظم الحكيم أن هذا المعنى مطرد عندهم فى كل صورة استفهامية عن الرؤية إذا توفر فيها شرطان:

الأول: أن يكون فعل الرؤية المستفهم عنه ماضياً لا مضارعاً.

والثانى: أن يكون هذا الفعل مثبتاً لا منفيّاً.

وعلى هذا فإن قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ لا يدخلان هما ولا أمثالهما فى هذا المذهب.

أما الأول فلأنه مضارع منفيّ.

وأما الثانى فلأنه مضارع، فقد تخلف عن الأول الشرطان معاً، وهما الماضوية

والإثبات.

وتخلف عن الثانى شرط واحد، هو الماضوية مع توفر شرط الإثبات، وهذا

الضابط لم يذكره أحد قبل هذه الدراسة.

٤ - تعدية فعل الرؤية:

تقدم أن الرؤية فى أساليب الاستفهام فى النظم القرآنى الحكيم تأتى على نوعين

كبيرين:

الأول: أن يكون الفعل ماضياً مثبتاً، وقد فصلنا القول فى معناه إذا كان استفهاماً.

الثانى: أن يكون الفعل مضارعاً منفيّاً، نحو: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾

[الفرقان: ٤٥].

وقد لحظت هذه الدراسة منهجاً لنظم القرآن الحكيم فى استعمال هذا النوع

استفهامياً، وخلاصة هذا المنهج أن النظم الحكيم يُعدى الفعل حيناً بنفسه، وحيناً

بوساطة حرف الجر (إلى).

كما لحظت الدراسة أن للتعددية المباشرة ملمحاً خاصاً وللتعددية غير المباشرة (التعددية بحرف الجر إلى) ملمحاً خاصاً كذلك .

أو إن شئت فقل: إن لكلٍ من التعديتين شرطاً أو علة بيانية تقتضيها .
فالتعددية المباشرة - تعددية الفعل بنفسه - مطردة في كل موضع كان متعلق فعل الرؤية فيه معنى لا ذاتاً .

والتعددية غير المباشرة - تعددية الفعل بحرف الجر إلى - مطردة في كل موضع كان متعلق فعل الرؤية فيه ذاتاً مادية محسوسة لا معنى عقلياً .

ففى آية الأنبياء السابقة كان متعلق فعل الرؤية علمياً عقلياً، وهو التصاق السموات والأرض في بدء الخليقة، وفى آية الفرقان كان متعلق فعل الرؤية (ذاتاً) وإن كانت منزهة عن بقية الذوات المادية المحسوسة، لذلك عدّى الفعل فى الأولى بنفسه، وعدّى فى الثانية بوساطة حرف الجر، إلى، ومن أمثلة هذه التعددية فوق ما تقدم:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ...﴾؟

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى...﴾؟

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَآهِيمَ فِى رَبِّهِ...﴾؟

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوْ السَّمَآءِ...﴾؟

وغير ذلك كثير، وفى كل هذه الصور عدّى فعل الرؤية بحرف الجر (إلى) لأن متعلق فعل الرؤية فيها ذات مادية محسوسة .

ومن أمثلة التعددية المباشرة ما يأتى:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً...﴾؟

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾؟

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ؟﴾

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ...﴾؟

هذا ما لحظته الدراسة عن منهج القرآن فى الاستفهام عن فعل الرؤية، بيد أننا نسجل - هنا - ملاحظة أخرى، فهذا الذى لحظناه سائغ فى أكثر مواضع هذا

الاستفهام وظاهر فيه ظهور الشمس في رابعة النهار، وفي بعض المواضع نجد تطبيق هذا المنهج في حاجة إلى تأويل وإعمال فكر، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...﴾ [الحج: ٦٣].

فإن أمكن التأويل فالمنهج مطرد، وإن لم يمكن فلا مناص من القول بأن هذا المنهج أغلبي، ووددنا لو أن أحداً من أهل الذكر أفرد هذا المنهج بمبحث خاص، فهو جدير بأن يفرد بعمل علمي متخصص.

توجيه هذا المنهج:

التعديدية التي أشرنا إليها مباشرة وغير مباشرة في نظم القرآن الحكيم لا بد من مقتضى بلاغى اقتضاها، وداعٍ يبانى كان سبباً فيها.

وقد أطلنا النظر لعلنا نصل إلى السر البلاغى الكامن وراءها، لاستحالة خلوها بنوعيتها من مغزى كما هو شأن النظم القرآنى كله.

والذى هُدينا إليه - ونسجله هنا - أن فعل الرؤية عدوى بنفسه تعديدية مباشرة إذا كان متعلقه معنى عقلياً لأن ما فى المعانى من شفافية ولطف يجعلها قريبة من الإدراك والتعقل، لأنها قارة فى الذهن والشعور لا تنفك عنهما.

أما تعديده إذا كان متعلقه ذاتاً مادية محسوسة فلانفصال المادة المحسوسة عن ذهن المخاطب، وهذا يقتضى تقوية الفعل على إدراكها وتمثلها، لذلك - والله أعلم - بولغ فى العبارة فُضِّمَ النظم إلى تعديدية الفعل بنفسه تعديده بحرف الجر (إلى) تحقيقاً لهذا المعنى المطلوب حصوله بالاستفهام، سواء كانت الرؤية بصرية أو علمية، أو خليطاً من الرؤيتين معاً.

وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى غالباً، هذا ما هدينا إليه، والله أعلم بسر كتابه، وفوق كل ذى علمٍ عليم..

٥ - الاستفهام الصورى:

ومما لحظته الدراسة أن فى النظم القرآنى الحكيم تراكيب صيغت على الأساليب الاستفهامية بورود أداة ظاهرة للاستفهام، ولكن النظر فيها يسلب عنها معنى

الاستفهام ويريك أنها من حيث اللفظ استفهام، أما من حيث المعنى فلا استفهام فيها، ومع هذا فإن بعض تلك الصور تحمل بعض المعاني التي تتراد من الاستفهام، مثل التعجب، ولكنها لا يصح أن تكون استفهاماً لا حقيقياً ولا مجازياً. وكانت هذه الصور قد لفتت نظرنا نحوها، وكونها لا تندرج تحت الاستفهام الاصطلاحي بنوعيه الحقيقي والمجازي.

وعند التفكير في وضع مصطلح يُطلق عليها يميزها عن الاستفهام الاصطلاحي المعروف كفانا الإمام الطاهر بن عاشور مؤنة البحث، حيث رأيناه يطلق على بعض صوره مصطلح الاستفهام الصوري، وسعدنا بهذه التسمية؛ لأنها وجيهة لفظاً ومعنى. يعنى أنه استفهام في التصوير اللفظي دون المراد المعنوي.

لكن الشيخ الطاهر وقف عند حد التسمية، ولم يفصل القول في الفروق بين هذا الاستفهام الصوري، وبين الاستفهام الاصطلاحي المعروف.

وهذه الدراسة - والحمد لله - وضعت الضوابط الدقيقة بين الاستفهام الاصطلاحي وهذا الاستفهام الصوري مع التنبيه على مواضع وروده في الذكر الحكيم، وسنضع في الفهرس العام إشارة إلى موطن هذه الضوابط في الدراسة. . إن شاء الله. ومن أمثلة الاستفهام الصوري في النظم الحكيم الآيات الواردة في سورة [النمل] وهي:

﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.
 ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾.
 ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِي شَدِيدٍ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾.

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾.
 ﴿... قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ...﴾.
 ﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾.
 فالاستفهامان الأول والثاني يفيدان الترقب ورصد رد الفعل.

والثالث يفيد (التفويض).

والرابع والخامس والسادس تفيد ترقب رد الفعل، ومنه ما ورد في سورة [تبارك - الملك]:

﴿... فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ﴾.

﴿... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾.

﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

فالأول والثالث يفيدان التهديد.

أما الثاني فيفيد التعجب.

ولمّا كانت هذه الاستفهامات صورية وإن استعملت على معانٍ يستعمل فيها الاستفهام المجازى لعرائها من أركان أساليب الاستفهام الاصطلاحي التي هي بلا نزاع.

* المستفهم (اسم فاعل) وهو المخاطبُ.

* المستفهمُ منه (اسم مفعول) وهو المخاطبُ.

* المعنى المستفهم عنه المراد تحصيله والعلم به في الاستفهام الحقيقي، أو تقريره، أو إنكاره في الاستفهام المجازى مع ما يستتبع التقرير أو الإنكار من المعاني الثانية التي مرّت بنا كثيراً في هذه الدراسة من قبل.

وأية صورة من الصور التي مثلنا بها للاستفهام الصوري من سورتي [النمل] [وتبارك الملك]، إذا أمعنا النظر فيها لا نجد لعناصر الاستفهام الاصطلاحي فيها ذكراً سوى أداة الاستفهام.

فمثلاً قول سليمان - عليه السلام - المحكى عنه في سورة [النمل].

(أأشكر أم أكفر) ليس فيه من عناصر الاستفهام إلا الأداتان الهمزة و(أم) وهو -

فوق ذلك - تفصيل لقوله (ليبلوني).

وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾، ليس فيه من عناصر الاستفهام إلا الأداة (كيف) ومعناه التعجب من كيفية عقاب الله العاجل الذي أحله بالمجرمين، ولهذه

الآيات نظائر كثيرة عرضنا لها فى الدراسة واحدة واحدة.

فهى - إذا - أساليب وردت فى اللفظ على صورة الاستفهام، أما من حيث المعنى فلا استفهام فيها كما تقدم، فهو استفهام صورى لا اصطلاحى .
ويكثر الاستفهام الصورى فى التراكيب التى ترد فيها الأداة (كيف) بعد فعل الأمر (انظر) والمضارع منه، ويكون المعنى المراد هو لفت الأذهان نحو ما يقع بعد (كيف) ومنه الآيات الآتية:

- ﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ...﴾ .
- ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ...﴾ .
- ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾ .
- ﴿لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ...﴾ .
- ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ...﴾ .
- ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ .
- ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ...﴾ .
- ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...﴾ .

هذه الأمثلة، وغيرها كثير، محال أن تكون استفهاماً اصطلاحياً حقيقياً أو مجازياً، ومعناها ينادى بهذا بكل قوة ووضوح.

وهو مبحث جدير بأن تقوم به دراسة خاصة تتبع كل مواضعه فى الذكر الحكيم، وما قدناه عنه فى هذه الدراسة لا يغنى عن استئناف درسه فى عمل علمى مستقل، وقد تسفر تلك الدراسة عن خصائص بلاغية وسمات منهجية لهذا الفرع الذى ارتضينا أن يُطلق عليه مصطلح الاستفهام الصورى، وعجائب ودقائق كتاب الله العزيز لا تنفذ.

وقد ألمح بعض النحاة واللغويين إلى حقيقة هذا الاستفهام وإن لم يسموه استفهاماً صورياً، وقد نصوا على ذلك فى مبحث التعليق عن العمل.

منهم الرضى حيث قال: (ليس أداة الاستفهام التى تلى باب علم، نحو: علم زيد أيهم قام، مقيدة لاستفهام المتكلم بها).

يعنى أن أداة الاستفهام (أى) فى المثال الذى ذكره ليست للاستفهام^(١) فى المعنى. وقال الإمام أبو حيان:

وليس الاستفهام فى باب التعليق مراداً به معناه، بل هذا من المواضع التى جرت فى لسان العرب مغلباً عليها أحكام اللفظ دون المعنى... وكلام العرب ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه اللفظ مطابقاً للمعنى، وهو أكثر كلام العرب.

وقسم يغلب عليه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام - يعنى الصورى - وقسم يغلب عليه أحكام المعنى نحو: أقائم الزيدان^(٢).

كما يقول فى موضع آخر: (والجملة الاستفهامية المعلق عنها فعل القلب ليس (الاستفهام) فيها باقياً على حقيقته^(٣)).

هذا هو الاستفهام الصورى وإن لم يسموه صورياً.

٦ - أسلوب (مَنْ ذا الذى)؟

من أساليب الاستفهام فى النظم القرآنى الحكيم قوله عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ ووروده فى النظم الحكيم قليل، حيث لم تتجاوز مراته أصابع اليد الواحدة، ومن النظر فى سياق الكلام الذى ورد فيه هذا الأسلوب لحظنا أن النظم الحكيم لا يستعمله إلا فى مقام واحد، هو التعظيم والتفخيم والإشارة إلى عزة حصول الفاعل المستفهم عنه أو انعدامه أساساً بحيث لا يكون له وجود البتة.

ويظهر هذا من الأمثلة الآتية:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

[البقرة: ٢٤٥].

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...﴾

[البقرة: ٢٥٥].

(١) شرح الكافية (٢/٢٦٣).

(٢، ٣) البحر المحيط (٢/٢٩٤) (٦/٥٠٣).

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾

[الأحزاب: ١٧].

﴿وَأَنْ يَخْذُلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ...﴾^(١) [آل عمران: ١٦٠].

فالموضع الأول مستعمل في الدلالة على عز فاعل ذلك الإقراض وندرته، وفي هذا كناية لطيفة عن عظم الأجر الذي يبذله الله لأولئك النُّدرة من عباده الذين ينفقون بسخاء ابتغاء وجه الله عز وجل، إنهم من سمو درجاتهم عند الله لا يكادون يوجدون أو لا يتكرر وجودهم كثيراً.

لذلك عبّر عنهم بهذا الأسلوب الفخم المكون من : مَنْ، واسم الإشارة ذا، والاسم الموصول الذي، وهذا الأسلوب الاستفهامي (القرآني) أطول أساليب الاستفهام تركيباً ونظماً، وأندرها استعمالاً.

أما المواضع الثلاثة الأخرى فدلالاتها محصورة في انعدام الفاعل أساساً:

فليس للشفاعة عند الله بغير إذنه فاعل .

وليس لعصمة أحد من الله إن أراد به سوءاً فاعل .

وليس لنصرة من يخذله الله فاعل .

وقد نبهت هذه الدراسة إلى فخامة هذا الأسلوب وفخامة المعاني التي يدل عليها

عند التعرض لأول آية اشتملت عليه [البقرة: ٢٤٥].

وأعدنا التنبيه - هنا - على ما تقدم من قبل لما في هذا الأسلوب من عزة وندرة

ودلالة خاصة أثر النظم الحكيم استعماله فيها دون غيرها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأسلوب الاستفهامي (ماذا) قريب الشبه في التركيب

والفخامة من أسلوب (من ذا الذي) وفي استعمال النظم الحكيم له في مقامات يغلب

عليها التهويل والتفخيم والتعظيم والمبالغة في النفي والانعدام.

وهذا يتضح من الأمثلة الآتية:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾؟

[البقرة: ٢١٥].

﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾؟

[يوسف: ٧١].

(١) ولهذه الآيات خامسة في سورة الحديد [١١].

﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾؟ [النحل: ٣٠].

﴿مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؟ [لقمان: ١١].

ومن دقائق الفروق النظمية بين الأسلوبين أن الأسلوب الأول (من ذا الذى) مبدوء بـ(مَنْ)، وأن الأسلوب الثانى (ماذا) مبدوء بـ(ما)، والسبب أن الاستفهام فى الأول عن فاعل عاقل، هو فاعل الإقراض والشفاعة والعصمة والنصرة فناسبه (مَنْ) التى هى عبارة عن العاقل.

أما الثانى فالاستفهام فيه عن غير العاقل كالخلق بمعنى الإيجاد، والإنزال بمعنى الإيحاء، وهكذا بقية الأمثلة، فحسن البدء بـ(ما) لمناسبتها لغير العاقل، كذلك الاختلاف بين الألفاظ والكلمات الواقعة فى حيز كل منهما، فهى فى الأسلوب الأول أفعال مضارعة هكذا:

(يقرض - يشفع - يعصم - ينصر)، أما فى الثانى فقد تواردت بعده الأفعال المضارعة والماضية وغير الأفعال هكذا:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ﴾؟ [البقرة: ٢١٥].

﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾؟ [النمل: ٣٣].

﴿مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ﴾؟ [المائدة: ٤].

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا...﴾؟ [النساء: ٣٩].

وربما كان السر فى كثرة التصرف النظمى فى الأسلوب الثانى هو اتساع دائرة المعانى التى استعمله القرآن فيها، أما الأول فهو - كما تقدم - كان مقصوراً على ندرة الفاعل أو انعدامه، أما زيادة (الذى) فيه دون الثانى فهو الفارق بين الأسلوبين فى درجة الفخامة.

٧ - ذكر الجواب وخذفه:

مما تؤكده هذه الدراسة كثرة ورود الاستفهام المجازى فى النظم الحكيم كثرة مستفيضة، وقلة ورود الاستفهام الحقيقى فيه.

ومن أسباب هذه الكثرة أن نسبة عالية من استفهام القرآن صادرة عن الله - عز

وجل - والله لا يعزب عنه شئ فى الأرض ولا فى السماء .

ومن المعلوم أن الاستفهام المجازى لا يحتاج إلى جواب، لأنه يثير معانى جوابها مفهوم من السياق ومعناها أو معانى الاستفهام يكتفى بإثباتها فى نفسها .

فقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ لا يراد به أن يجيب النبى ﷺ فيقول: بلى، بل المراد حصول المعنى من الاستفهام فى نفس المخاطب، وهو حصول الفضل له من الله، والامتنان الكريم عليه .

وقول فرعون لعنه الله لموسى - عليه السلام - : ﴿أَلَمْ نُزَبِّكَ فِينَا وَلِيداً﴾، ليس المقصود منه أن يجيب موسى، بل المراد التذكير بتلك التربية، مع استعطاف فرعون موسى لغلغله يتهاون فى أمر الرسالة مع فرعون وقومه .

وعلى هذا المنهج وردت صور الاستفهام المجازى فى الذكر الحكيم، حيث أهمل فيها ذكر الجواب .

وقد لحظت الدراسة أن بعض المواضع خولف فيها ذلك الأصل، أو جئ بها على خلاف الظاهر، فرأينا النظم الحكيم يحرص فيها على ذكر الجواب، وهى مواضع قليلة، ومادنا قد أسمىنا هذا إخراجاً على خلاف الظاهر، وهو يقتضى وجود نكتة بلاغية هى السبب فى ذلك العدول عن الظاهر، فإن تلك النكتة ظهر لنا من النظر فى الصور الاستفهامية المذكور جوابها، أنها يمكن حصرها فى أمرين :

الأمر الأول: أن النظم الحكيم يذكر جواب الاستفهام المجازى إذا كان مدلول الجواب حقيقة إيمانية لا مجال للخيال فى تصورها وتصويرها، هنا يحرص النظم الحكيم على ذكر الجواب حسماً للموقف، ودفعاً لشطط الخيال .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة [٣٠]: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

وقوله تعالى فى السورة نفسها [١٤٢]: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا، قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وقوله فى سورة الأنعام [١٩]: ﴿قُلْ أَىُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلْ اللَّهُ﴾.

هذا وقد نهبت الدراسة على الدواعى البلاغية التى دعت إلى ذكر الجواب هنا عند الحديث الذى تقدم تفصيلاً من قبل.

الأمر الثانى: أن يكون مدلول الجواب معنى خاصاً لا يتصور من التركيب الاستفهامى، فيحتاج إلى ذكره والتوقيف عليه، وأمثلة هذا النوع أكثر من أمثلة النوع الأول، ومنها الآيات الآتية:

﴿... قَالُوا: اتَّخَذْنَا هُزُوءًا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

[البقرة: ٦٧].

﴿... مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ...﴾

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

[المائدة: ١٠٩].

الْغُيُوبِ﴾

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ

[الأعراف: ١٢].

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

وما ذكرناه فى ضابط الأمر الثانى دأى بلاغى عام تندرج تحته كل الأمثلة، وهذا لا

يمنع من ملاحظة معانٍ أخرى خاصة بكل مثال، فمثلاً قول الرسل فى آية [المائدة]:

﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ يشتمل فيه جوابهم هذا على خصوصية معنى: هو الإشارة إلى شدة

أهوال القيامة لدرجة أن الرسل - وهم الآمنون من عذاب الله - يذهلون عما لقوا من أقوامهم فى بادئ الأمر.

وقول إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ فيه خصوصية معنى كذلك، وهى اغتراره وتكبره.

ومن أجل هذه المعانى العامة والخاصة أوتر ذكر الجواب فى النظم الحكيم فى هذه

المواضع.

٨ - أم المنقطعة:

فى أم المنقطعة خلاف معروف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة من حيث تقديرها،

فابصريون حُكِيَ عنهم الإجماع بأن (أم المنقطعة) تقدر عندهم بـ(بل) التى للإضراب، ثم الهمزة، فيقدرونها فى استفهامات القرآن وغير القرآن بهاتين الأداتين، وتكون بل للإضراب الإبطالى أو الانتقالى حسبما يدل عليه المقام.

أما الاستفهام بالهمزة بعد (بل) فهو عندهم للإنكار، ويندر أن يكون للتقرير، ويمنعون تقدير (بل) بالهمزة وحدها والكوفيون يجوزون تقدير (أم المنقطعة) بـ(بل) وحدها، ويرى بعض البصريين هذا الرأى كذلك.

وهذه الدراسة طبقت مذهب الكوفيين فى مواضع عديدة لاستحالة تطبيق مذهب البصريين فيها.

وقد لاحظت الدراسة اضطراباً شديداً عند بعض الأئمة فى بعض استفهامات القرآن بـ(أم المنقطعة) اضطراباً ترتب عليه تكلف ظاهر فى تقدير المعنى، ومن تلك المواضع قوله تعالى حكاية عن فرعون لعنه الله:

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِي، أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: ٥١، ٥٢]، قدروا (أم) بـ(بل) والهمزة فصار التقدير: بل أنا خير من هذا؟

ثم حملوا الاستفهام على التقرير، لأن المقام يقتضيه ومجئ التقرير بعد همزة (أم المنقطعة) لا يكاد يوجد فى الكلام الفصيح، والذوق اللغوى والبلاغى يأباه بكل حسم.

لذلك أفسحت هذه الدراسة صدرها لتطبيق مذهب الكوفيين، وعدلت عن مذهب البصريين فى مواضع أشرنا إليه فى حينها، كما تقدم فى الدراسة التفصيلية، لأن المقام يرفض - كل الرفض - إعمال مذهب البصريين، وقد يترتب عليه فساد المعنى من الأساس.

كما أن فى النظم الحكيم مواضع يمتنع فيها مذهب الكوفيين لأن إعماله فيها يؤدى إلى فساد المعنى، بل إلى ما هو أبعد من فساد المعنى فى نفسه.

وذلك كقوله تعالى :

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ؟﴾

[الطور: ٣٩].

إذا أُعمل مذهب الكوفيين فى هذه الآية يكون التقدير، بل له البنات ولكم البنون، وهذا كفر خالص؛ لأنه يقرر أن الله له البنات - كما يدعى المشركون - وأن لهم هم البنين، والكفر أبعد من فساد المعنى فى ذاته ومن هذا يتبين:

* أن أم المنقطعة، تقدر بـ(بل) والهمزة فى مواضع مع سلامة المعنى وبلاغته.

* وأنها يمتنع تقديرها بـ(بل) والهمزة فى بعض المواضع لما يترتب عليه من التكلف وفساد المعنى.

* وتقدر بـ(بل) وحدها فى كل موضع يمتنع فيه تقديرها بـ(بل) والهمزة.

* ويمتنع تقديرها بـ(بل) وحدها فى مواضع، فلا داعى إذن للتعصب المذهبى المذموم. وكثيرٌ من أئمة البصرة يجوزون تقديرها بمعنى (بل) وحدها إذا اقتضى المقام ذلك. ومن المواضع التى يقدرونها فيها بـ(بل) وحدها، ففى كتاب سيبويه ما يفيد ذلك، إذا دخلت (أم) على أداة استفهام أخرى^(١).

وهذا هو الصواب، فلا ينبغى التعصب لمذهب دون مذهب، وإنما الفاصل فى هذه المسألة هو المقام ورعاية المعنى المراد.

٩ - إنكار المؤكد وتوكيد الإنكار:

مجئ الاستفهام القرآنى - أو غيره - لغرض إنكار أمر مؤكد عند المخاطب، أو لتوكيد الإنكار نفسه الذى يريده المتكلم، هذان الغرضان جاريان فى الكلام البليغ، ولا مشاحة فيهما.

لكننا رأينا بعض الأئمة، وبخاصة الإمام العمدادى المعروف بأبى السعود، رأيناه فى آيات إنكار البعث المحكى عن المشركين يخلط بين الغرضين، فيجعل الإنكار المسلط على الأمر المؤكد توكيداً للإنكار، وقد نبهنا على هذا الخلط فى الدراسة التفصيلية،

(١) ينظر الكتاب (٤٩١/١ - ٤٩٢) والدمامى (٩١٧/١)، وشرح الكافية للرضى: (٣٤٧/٢)، والبحر المحيط (١٥٤/٥)، وقد أشرنا فى الدراسة التفصيلية إلى أدلة التجويز قرآناً وشعراً.

ولما كان هذا الملحظ جديداً لم يعرض له أحد، قبل هذه الدراسة، آثرنا أن نشير إليه في هذه الخاتمة ليوليه القارئ عنايته، ولكي يتضح الأمر أكثر نسوق شاهداً من النظم الحكيم، ونتخذ منه وسيلة لهذا التوضيح، والشاهد قوله تعالى في سورة [المؤمنون]:

[٨٢]:

﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَافاً أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ﴾؟

في هذا التركيب وأمثاله يجعل بعضهم التوكيد بـ(إن) ولام التوكيد في (أنتا لمبعوثون) توكيداً لإنكار المشركين البعث وبعد نظر طويل، وتأمل مستمر اتضح لنا أن الأمر على عكس ما يقولون، وأن التوكيد ليس له صلة بإنكار المشركين البعث، وأن المقام لا يساعد على جعله توكيداً للإنكار الصادر عن المشركين.

كما تبين لنا أن هذا التوكيد لو كان ناشئاً عن المشركين لكانوا مؤكدين لما أنكروه، وهذا خلل في المعنى لا يمكن أن يكون مقصوداً؛ إذ كيف يُنكَرُونَ أولاً، ثم يعودون بعد ذلك ويؤكدون ما أنكروه بأن واللام واسمية الجملة.

هذه الاعتبارات جعلتنا نبحت عن توجيه جديد لهذا التركيب وأمثاله، وكنا قد أثبتناه فيما تقدم في صلب الدراسة، بعد أن ظفرنا به وتأكدت لنا صحته، وخلاصة هذا التوجيه:

إن منكرى البعث لما سمعوا الإخبار بالبعث مؤكداً عن لسان الشرع، أنكروه في صورته المؤكدة التي ورد الخبر بها مرات في آيات الذكر الحكيم.

ففي سورة [سبأ: ٣] جاء قوله - عز وجل - رداً على إنكارهم البعث: ﴿قُلْ: بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ بعد أن حكى قولهم ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ﴾ وقد رأينا أن الله - عز وجل - أكد رده عليهم بالقسم واللام ونون التوكيد.

وفي سورة [الحج] ورد قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٦، ٧].

فلما ورد الإخبار بالبعث على لسان الشرع مؤكداً، أنكر المشركون البعث على الصورة المؤكدة التى قرع القرآن أسماعهم بها.

وبعد هذا نقول - ونحن واثقون - : إن التوكيد الذى يأتى فى أعقاب إنكار المشركين البعث هو لإنكار المؤكد وليس لتوكيد الإنكار الذى قال به الإمام أبو السعود وآخرون.

ولا إخال أن أهل الذكر يخالفوننا فى هذا الفهم، لأنه من مقتضيات المقام، ودلالات التراكيب لغة وبلاغة وشرعاً.

١٠ - توسط العاطف:

يكثر فى استفهامات القرآن توسط حرف العطف: الواو والفاء بين همزة الاستفهام والفعل المنفى، ولا يكون إلا فعلاً مضارعاً، يكثر هذا التوسط كثرة مستفيضة، وقد شاركتها الأداة العاطفة (ثم) فى موضع واحد لكن توسطها كان بين الهمزة وجملة شرطية أداة الشرط فيها (إذا) وفعل الشرط ماضٍ هو (وقع)، وذلك فى قوله تعالى فى سورة [يونس: ٥١]: ﴿أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْتُمْ بِهِ...﴾.

وهذه الظاهرة من أدق وأصعب الظواهر الأسلوبية التى تبرز بكل وضوح أمام دارسى الاستفهام فى القرآن العظيم، وتحتاج إلى صبر وأناة وطول نظر ولم تكن هذه الظاهرة فى غيبة عن المفسرين، بل لخطوها ووضعوا لها مخارج، فكان للجمهور فيها مذهب، وكان للزمخشري فيها مذهب مغاير لمذهب الجمهور، وقد أشرنا إلى هذين المذهبين كثيراً فى الدراسة التفصيلية، ونعيد هنا ذكرهما تمهيداً لما يترتب عليهما فى بيان المراد من الاستفهام من هذا النوع، ولنقدم لذكرهما بمثال كان أول ما ورد فى النظم الحكيم حسب الترتيب المصحفى، والمثال هو قوله تعالى فى سورة [البقرة: ٤٤]:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟﴾

الشاهد فى الآية هو: (أفلا تعقلون) حيث توسطت الفاء العاطفة بين همزة

الاستفهام، والفعل المضارع (تعقلون) المنفى بـ(لا) النافية.

مذهب الجمهور أن الهمزة مقدمة من تأخير، لأن الاستفهام له الصدارة فى

الكلام، وأن أصل التركيب كان: (فألا تعقلون) فلما قدمت الهمزة صار (أفلا تعقلون) هذه خلاصة مذهب الجمهور.

أما مذهب الزمخشري فإن الهمزة - عنده - قارةٌ في مكانها - أى لم تُقدِّم من تأخير - وأن بعدها كلاماً محذوفاً واجب التقدير، وهو المعطوف عليه ما بعد الفاء. وقد قدره الإمام الزمخشري فقال:

(توبيخ عظيم، بمعنى: أفلا تفتنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه، وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول)^(١).

والملاحظ أن الإمام لم يُخْرِج الاستفهام - هنا - على مذهبه يشير بذلك إلى أنه لا يقول بمذهبه على سبيل الوجوب، بل على الجواز كما تقدم مرات في الدراسة التفصيلية.

والواقع الذي لحظته الدراسة ونبهت عليه مرات أن الإمام الزمخشري لم يتحمس لمذهبه الذي تقدم ذكره ولم يطبقه إلا على قليل من المواضع، بينما نرى غيره كالإمامين أبي السعود والألوسي يتحسمان له كثيراً ويجريان عليه آيات عديدة. ومنها هذه الآية التي يقول فيها الإمام أبو السعود (أى أتتلونه - يعنى كتاب التوراة - فلا تعقلون ما فيه، أو قبح ما تصنعون حتى ترتدعوا عنه، فالإنكار متوجه إلى عدم العقل بعد تحقق ما يوجبه)^(٢) يعنى: التلاوة، يعنى: أن الإنكار مسلط على نفى التعقل، أما التلاوة التي وليت الهمزة في تقديره السابق: (أتتلونه) فهي غير داخلية في حيز الإنكار.

ثم يقدره تقديراً ثانياً فيقول:

﴿أو: ألا تتأملون فلا تعقلون﴾^(٣) وفى هذا التقدير يجعل الإنكار مسلطاً على كلا الأمرين: عدم التأمل ثم عدم التعقل. ويقول الإمام الألوسي:

(٢) تفسير أبى السعود (١/٩٧).

(١) الكشف (١/٢٧٧).

(٣) المصدر السابق.

(أفلا تعقلون) أصل هذا الكلام ونحوه عند الجمهور كان بتقديم حرف العطف على الهمزة، لكن لما كان للهمزة - يعنى الاستفهام مطلقاً - صدر الكلام قدمت على حرف العطف، وبعضهم - يعنى الزمخشري - ذهب إلى أنه لا تقديم ولا تأخير، ويقدر بين الهمزة وحرف العطف ما يصح العطف عليه^(١).

هذا ما قاله - هنا - أعنى فى آية سورة البقرة، ثم أكثر بعد ذلك من تطبيق مذهب الزمخشري على كثير من الآيات.

وينحو الإمام أبو حيان منحى الإمام الألوسى، بيد أنه أكثر تفصيلاً وتحديداً منه، قال رحمه الله: (أفلا تعقلون) مذهب سيويه والنحويين أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على الهمزة فى مثل هذا، ومثل: (أوكم يسروا) و(أثم إذا ما وقع) لكن لما كانت الهمزة لها صدر الكلام قدمت على حرف العطف... وزعم الزمخشري أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها، ولا تقديم ولا تأخير، ويجعل بين الهمزة وحرف العطف جملة مقدرة يصح العطف عليها^(٢).

هذا، وقد زعم أبو حيان بعد ذلك أن الزمخشري رجع عن هذا القول، واتبع مذهب الجماعة وهذا غير مُسلّم للإمام أبى حيان؛ لأننا لحظنا فى هذه الدراسة أن الإمام الزمخشري يطبق مذهبه أحياناً، ويهمله أحياناً أخرى، ولذلك أشرنا مرات أن مذهبه قائم عنده على الجواز لا على الوجوب، فالجزم بأنه رجع عن مذهبه بالكلية مدفوع بما ورد فى كتابه (الكشاف) والحق الذى لا مرأ فيه أن الزمخشري قليل التطبيق لمذهبه فى تفسيره.

وأياً كان الأمر فإن معنى الاستفهام إذا خُرِّجَ على مذهب الجمهور يختلف عنه إذا خُرِّجَ على مذهب الزمخشري.

هو على مذهب الجمهور - كما نبهت الدراسة مرات - يكون استفهام تقرير أصالة، أما على مذهب الزمخشري فالتقرير ليس بلازم فيه، بل يكون - إلا فيما ندر - استفهام إنكار، وما ذكره الإمام أبو السعود فى (أفلا تعقلون) من أقوى

(١) روح المعانى (١/٢٤٨).

(٢) البحر المحيط (١/١٨٢).

الشواهد على اختلاف معنى الاستفهام باعتبار المذهبيين، فهو للإنكار على مذهب الزمخشري.

أما على مذهب الجمهور فهو استفهام تقرير؛ لأن همزة الاستفهام لما دخلت على (لا) النافية نفت الهمزة النفي الحاصل بـ(لا) ونفي النفي إثبات، وهذا هو معنى التقرير الناتج عن أعمال مذهب الجمهور، والواقع أن هذه المسألة من أشد مسائل الاستفهام غموضاً ودقة، ولا بد من أعمال الفكر فيها بين المذهبيين، وترجيح ما يقتضيه المقام منهما.

١١ - الكناية اللطيفة:

تسرى في الاستفهام القرآني كناية من نوع خاص، كما يسرى الماء في العود الأخضر، ويؤثر النظم الحكيم إيرادها في مقام مجادلة الخصوم في الغالب أو في مجال عتاب المؤمنين وحضهم على ما هو أحسن.

ووسمنا هذه الكناية بأنها (لطيفة) لدقة مأخذها ولطف مسلكها وبداعة معناها، وكان للنظم الحكيم منهج أليف فيها، حيث لم ترد فيه إلا في الاستفهام الإنكاري مع ما يستدعيه من معاني التوبيخ والزجر، والحث والتحضيض في بعض الصور. ولها عدة ملامح، لأن القرآن إذا أراد إنكار معنى من المعاني لا يعتمد إلى إنكاره صراحة، بل هو بتلطف، فينفي بعض ملابسات ذلك المعنى المراد إنكاره، ويتوصل بنفي ذلك الملابس إلى نفي المعنى المراد إنكاره، لأن (المُلبَس) الذي جُعِلَ نفيه دليلاً على نفي المعنى المراد، لازم من لوازمه.

* فقد ينفي النظم الحكيم الحال ويجعل نفيه دليلاً على نفي صاحب الحال نفسه.

* وقد ينفي السبب ويجعل نفيه دليلاً على نفي المسبب.

* وقد ينفي المكان ويجعل نفيه دليلاً على نفي الحال في ذلك المكان.

* وقد ينفي الزمان ويجعل من نفيه دليلاً على نفي القارئ في ذلك الزمان.

* وقد ينفي الفاعل ويجعل من نفيه دليلاً على نفي الفعل.

* أو ينفي المفعول ويجعل من نفيه دليلاً على نفي الفعل كذلك.

والأئمة يسمون هذا المسلك التعبيرى بـ(الطريق البرهاني) ويقولون: إن النفى به نفى على أبلغ وجه وأكده.

وقصدهم من هذا أن الكناية أبلغ من التصريح، لأن دليل صدقها وصحتها مقترن بها، وقد تقدم ذلك فى الدراسة التفصيلية مرات ومرات.

التمثيل:

وبعد هذا البيان نذكر بعض الأمثلة للصور التى تقدم ذكرها.

نفى الحال والمراد نفى صاحبه:

من أمثلة هذه الكناية (اللطيفة) قوله - عز وجل - فى سورة [البقرة: ٢٨]: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ...﴾؟

كيف للاستفهام عن الحال، والسؤال عنه، والسؤال عن (الشئ) يقتضى عدم رؤيته، وعدم رؤيته تقتضى عدم وجوده، وعدم الوجود هو الإنكار المراد من هذا الاستفهام.

فالسؤال نفسه كناية عن نفى (الحال) ونفى الحال كناية أخرى عن نفى صاحب الحال، وهو الكفر، والمعنى: ليس لكفركم بالله حال يكون عليه فكان ينبغى أن لا تكفروا بالله مع انتفاء دواعى الكفر - أساساً - ووفرة دواعى الإيمان هذه المسالك الخفية فى بناء الكنايتين مع قوتها فى الإفحام هى التى دعتنا أن نسمى هذه الكناية بـ(الكناية اللطيفة)، وهى تسمية على مسمى فعلاً.

ولها فى القرآن نظائر كثيرة، منها: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض...﴾ [النساء: ٢١].

فى آية البقرة نفى حال الكفر والمراد نفى الكفر نفسه وإنكاره على معنى، ما كان ينبغى أن يكون، أى إنكار للواقع الذى هم عليه.

وفى آية النساء نفى حال أخذ شئ مما أعطاه الأزواج للزوجات إذا طلقوهن، والمراد نفى الأخذ نفسه وإنكاره أى نفى الوقوع.

نفى السبب والمراد نفى المسبب:

ومن أمثلة نفى السبب والمراد نفى المسبب على طريق الكناية اللطيفة قوله تعالى فى

سورة [الحجر: ٥٤] حكاية عن أبى الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - لما بشرته الملائكة بالولد وهو طاعن فى السن: ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ، فَبِمَ تَبَشِّرُونِ؟﴾

فقد نفى سبب البشارة بالولد لانقطاع أسباب الإنجاب، وأراد من نفى السبب نفى المسبب نفسه، وهو الولد الذى بشروه به وإنكار وقوعه.

ولهذه الكناية نظائر كثيرة، منها قوله تعالى فى سورة [يس: ٢٢]: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟﴾

نفى أن يكون لديه سبب يدعوه إلى الانصراف عن عبادة الله إلى عبادة غيره.
والمراد نفى المسبب نفسه وإنكاره، وهو ترك عبادة الله - عز وجل.
وفى كل من هاتين الآيتين [فى الحجر وفى يس] كنايتان على الوجه الذى تقدم تفصيله فى آية [سورة البقرة]: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ؟﴾
نفى المكان وإرادة نفى الكائن فيه:

وهذه الكناية كثيرة السريان فى النظم الحكيم، ومن أمثلتها قوله تعالى فى سورة [التكوير: ٢٦]: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟﴾ الاستفهام الإنكارى سلط على مكان الذهاب، والمراد إنكار الذهاب نفسه ونفيه، وكما تقدم فإن السؤال عن المكان يقتضى عدم وجوده وعدم وجوده يقتضى إنكاره ونفيه، وقد تَوَصَّلَ النظم الحكيم بنفى المكان وإنكاره إلى نفى ما من شأنه أن يكون كائناً فيه، وهو الذهاب.
فهذا التركيب لا يخلو من كنايتين دائماً:

الأولى: الكناية بالسؤال عن المكان عن نفى ذلك المكان.
الثانية: الكناية بنفى المكان وإنكاره عن نفى الذهاب نفسه، لأن الذهاب لا بد له من مكان يكون فيه، فإذا انتفى مكانه لزم من انتفائه انتفاء الذهاب.
ومن نظائرها قوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢].

نفى الزمان وإرادة نفى الحال فيه:

ومثاله ما حكاه القرآن مرات عن منكرى البعث من قولهم:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٧١].

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟﴾ [القيامة: ٦].

فقد كنوا بالسؤال عن نفى الزمان، وكنوا بنفى الزمان عن نفى ما يكون فيه، وهو:
البعث أو يوم القيامة.

نفى الفاعل وإرادة نفى الفعل:

ومن الكناية اللطيفة أن يكون النفي مسلطاً على الفاعل، والمقصود نفى الفعل وإنكاره أصلاً وصورها في النظم الحكيم كثيرة، ومن أمثلتها قوله تعالى في سورة

[الملك: ٣٠]: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ؟﴾

والشاهد قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ﴾ وهو استفهام إنكارى سلط فيه الإنكار على
الفاعل (مَنْ) والمراد نفى الفعل نفسه وإنكاره، وهو: الإتيان بماء معين، والسؤال عنه
- عن (مَنْ) - كناية عن عدم وجوده - نفيه - أما نفيه نفسه فهو كناية عن نفى
الإتيان، ففي التركيب كنياتان كما تقدم.

ومن نظائرها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ...﴾

[آل عمران: ١٦٠].

نفى المفعول وإرادة نفى الفعل:

وكذلك نفى المفعول والمراد نفى الفعل وإنكاره، ومن أمثلته قوله عز وجل، في

سورة [الأنعام: ١٤٣]: ﴿قُلْ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ﴾.

فقد سلط النفي والإنكار على المفعول، وهو (الذكرين) وما عطف عليه، والمراد

نفى الفعل نفسه وإنكاره وهو التحريم الذى افتراه المشركون.

ومن نظائره فى الذكر الحكيم قوله تعالى فى سورة [الأحقاف: ٤]:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ...؟﴾

فقد كنى بنفى المفعول، وهو خَلَقُ الأصنام شيئاً من الأرض، عن نفى ذلك الخلق فى نفسه وإنكاره.

هذه هى أمثلة الكناية اللطيفة البديعة، الدقيقة المأخذ، الشديدة الإفحام، وقد حرصنا أن نمثل لكل ضَرْبٍ من الأضرَب الستة بمثالين توخياً للإيجاز، وأنه - حقاً - درس لطيف طريق وددنا أن يوليه الباحثون العناية اللائقة به، برصد كل صوره فى النظم الحكيم، وتجلية ما فيها من دقائق وأسرار، وربطها بأساليب الدعوة فى كتاب الله العزيز، بعد هذه الإضاءات التى قدمتها هذه الدراسة.

١٢ - بلى جواباً للاستفهام التقريرى

جرينا فى هذه الدراسة على ما شاع عند النحاة والمعرّبين من أن (بلى) تكون جواباً للاستفهام بعد النفى، وعبارتهم فى هذا هى: بلى للإيجاب بعد النفى، ومن شواهد هذا قوله تعالى: ﴿الست بربكم قالوا: بلى﴾.

وبعد التأمل يظهر جلياً أن هذا الاستفهام ونظائره للتقرير لا للنفى؛ لأن همزة الاستفهام نفت النفى الحاصل بـ(ليس) فعاد الكلام إثباتاً، وهذا هو التقرير. وقارئ هذه الدراسة يدرك أننا تخرجنا فى بعض المواضع من إطلاق هذه العبارة (التقليدية) وهى: (بلى) للإيجاب بعد النفى، مجازاة لهم، وأشرنا فى بعض الهوامش إلى توضيح يأتى فى هذه الخاتمة وحاصله:

أن النحاة أنفسهم صرحوا بأن (بلى) تكون جواباً للاستفهام التقريرى^(١).

ومن الأمثلة القرآنية التى ساقوها شواهد على هذا، الآيات الآتية:

* ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّى أَرْنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتِى، قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِن، قَالَ بَلَى﴾

[البقرة: ٢٦٠].

* ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدَدْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٤ - ١٢٥].

(١) ينظر الكشف (١٥٨/١ - ١٥٩)، والبحر المحيط (٢٩٧/٢ - ٢٩٨) و(٣/٥٠)، ودراسات لأسلوب

القرآن (٩٣/٢) القسم الأول.

* ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

* ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا . . .﴾ [الأحقاف: ٣٤].

وغير هذا كثير من آيات الذكر الحكيم، والذي يتحصل من هذا أن (بلى) ليست مقصورة على الإيجاب بعد النفي، بل تأتي للإيجاب بعد الإيجاب، وهى فى الأول أشهر وأكثر، وفى الثانى أقل.

فإن كان لابد من إبقاء هذا الفهم، وهو كونها للإيجاب بعد النفي فلا مناص من القول أن النفي هنا صورى لفظى، وليس نفيًا باقياً على أصل معناه وهذا هو الحق.

والآن - ونحن نودع الكتابة فى هذه الدراسة لا يسعنا إلا أن نحمد الله - عز وجل - على ما هدى ويسر، وأن ينفع بهذا العمل الخالص لوجهه الكريم، وأن يبارك ما فيه من صواب، وأن يعفو عن الخطأ إن كان، والسهو والغفلة والنسيان، فاللهم أغفر وارحم، وأنت الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد فى الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . .

المؤلف

عفا الله عنه

100

الفهرس

م	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة فصلت		
١	أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين	٩	٣
٢	... وقالوا من أشد منا قوة	١٥	٧
٣	وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا	٢١	١٠
٤	ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله	٣٣	١٣
٥	أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة	٤٠	١٤
٦	... لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمى وعربى	٤٤	١٧
٧	ويوم يناديهم أين شركائى	٤٧	٢١
٨	أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به	٥٢	٢٣
٩	أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد	٥٣	٢٥
	سورة الشورى		
١	أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى	٩	٢٨
٢	أم لهم شركاء شرعوا لهم	٢١	٣٠
٣	أم يقولون أفترى على الله كذباً	٢٤	٣٢
٤	... يقولون هل إلى مرد من سبيل	٤٤	٣٥
	سورة الزخرف		
١	أفنزرب عنكم الذكر صفحاً	٥	٣٨

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٢	أم اتخذ مما يخلق بنات	١٦	٤٠
٣	أو من ينشأ فى الحلية	١٨	٤١
٤	أشهدوا خلقهم	١٩	٤٣
٥	أم أتيناكم كتاباً من قبله	٢١	٤٤
٦	قال أو لو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم	٢٤	٤٦
٧	أهم يقسمون رحمة ربك	٣٢	٤٨
٨	أفأنت تسمع الصم	٤٠	٥٢
٩	أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون	٤٥	٥٣
١٠	أليس لى ملك مصر	٥١	٥٨
١١	أم أنا خير من هذا الذى هو مهين	٥٢	٦٠
١٢	وقالوا أألّهتنا خيرٌ أم هو	٥٨	٦٤
١٣	هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة	٦٦	٦٥
١٤	أم أبرموا أمراً... - أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم	٧٩ ، ٨٠	٦٧
١٥	ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سورة الدخان	٨٧	٧٠
١	أهم خيرٌ أم قومٌ تبع	٣٧	٧١
	سورة الجاثية		
١	أم حسب الذين اجترحوا السيئات	٢١	٧٤
٢	أفرأيت من اتخذ إلهه هواه... أفلا تذكرون	٢٣	٧٥
٣	أفلم تكن آياتى تتلى عليكم	٣١	٧٩

م	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة الأحقاف		
١	أرأيتم ما تدعون من دون الله	٤	٨١
٢	ومن أضل ممن يدعو من دون الله	٥	٨٦
٣	أم يقولون افتراه	٨	٨٩
٤	قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به	١٠	٩٢
٥	أتعدانني أن أخرج، وقد خلت القرون من قبلى	١٧	٩٨
٦	قالوا أجبنا لتأفكنا عن آلهتنا	٢٢	١٠١
٧	أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض	٣٣	١٠٣
٨	أليس هذا بالحق. . .	٣٤	١٠٦
٩	فهل يهلك إلا القوم الفاسقون	٣٥	١٠٨
	سورة محمد ﷺ		
١	أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم	١٠	١١١
٢	أفمن كان على بينة من ربه	١٤	١١٣
٣	مثل الجنة التى وعد المتقون	١٥	١١٦
٤	قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً	١٦	١٢٠
٥	فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة	١٨	١٢٤
٦	فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض	٢٢	١٢٧
٧	أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها	٢٤	١٢٩
٨	فكيف إذا توفتهم الملائكة	٢٧	١٣١
٩	أم حسب الذين فى قلوبهم مرضٌ	٢٩	١٣٤

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة الفتح		
١	قل فمن يملك لكم من الله شيئاً	١١	١٣٦
	سورة الحجرات		
١	قل أتعلمون الله بدينكم	١٦	١٤٠
	سورة ق		
١	أئذا متنا وكنا تراباً	٣	١٤٢
٢	أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم	٦	١٤٤
٣	أفعمينا بالخلق الأول	١٥	١٤٦
٤	يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد	٣٠	١٤٨
	سورة الذاريات		
١	وفي أنفسكم أفلا تبصرون	٢١	١٥١
٢	هل أتاك حديث ضيف إبراهيم	٢٤	١٥٤
٣	ألا تأكلون	٢٧	١٥٤
٤	فما خطبكم أيها المرسلون	٣١	١٥٧
٥	أتواصوا به	٥٣	١٥٧
	سورة الطور		
١	أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون	١٥	١٥٩
٢	أم يقولون شاعر نربص به ريب المنون	٣٠	١٦١
٣	أم تأمرهم أحلامهم بهذا . . . * أم يقولون تقوله	٣٣ ، ٣٢	١٦٣
٤	أم خلقوا من غير شيء - أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والأرض	٣٦ ، ٣٥	١٦٥

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٥	أم عندهم خزائن ربك . . . * أم لهم سلم يستمعون فيه	٣٧ ، ٣٨	١٦٩
٦	أم له البنات ولكم البنون . . . * أم تسألهم أجراً	٣٩ ، ٤٠	١٧١
٧	أم عندهم الغيب . . . * أم يريدون كيداً	٤١ ، ٤٢	١٧٢
٨	أم لهم إله غير الله	٤٣	١٧٤
سورة النجم			
١	أفتمارونه على ما يرى	١٢	١٧٦
٢	أفرأيتم اللات والعزى . . . ألكم الذكر وله الأنثى	١٩ - ٢١	١٧٨
٣	أم للإنسان ما تمنى	٢٤	١٨١
٤	أفرأيت الذي تولى . . . اعنده علم الغيب . . . أم لم ينبا بما فى صحف موسى	٣٣ - ٣٦	١٨٣
٥	فبأى آلاء ربك تتماهى	٥٥	١٨٧
٦	أفمن هذا الحديث تعجبون	٥٩	١٨٩
سورة القمر			
١	فهل من مدكر . . . * فكيف كان عذابى ونذر	١٥ ، ١٦	١٩١
٢	ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر	١٧	١٩٤
٣	فكيف كان عذابى ونذر	١٨ ، ٢١ ، ٣٠	١٩٦
٤	فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه . . . * أألقي الذكر عليه	٢٤ ، ٢٥	١٩٨

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٥	أكفاركم خيرٌ من أولئكم . . . * أم يقولون نحن جميع منتصر	٤٤ ، ٤٣	٢٠١
	سورة الرحمن		
١	فبأى آلاء ربكما تكذبان . . . ؟ (إحدى وثلاثين آية)	١٣	٢٠٤
٢	هل جزاء الإحسان إلا الإحسان	٦٠	٢١١
	سورة الواقعة		
١	ما أصحاب الميمنة . . . ما أصحاب المشأمة	٩ ، ٨	٢١٤
٢	وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين	٢٧	٢١٦
٣	وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال	٤١	٢١٧
٤	. . . أئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون	٤٨ ، ٤٧	٢١٨
٥	أفرايتم ما تمنون . . . * أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون	٥٩ ، ٥٨	٢٢٠
٦	أفرايتم ما تحرثون . . . أنتم تزرعونه - أم نحن الزارعون	٦٤ ، ٦٣	٢٢٣
٧	أفرايتم الماء الذى تشربون . . . أنتم انزلتموه من المزن - أم نحن المنزلون	٦٩ ، ٦٨	٢٢٣
٨	أفرايتم النار التى تورون . . . أنتم أنشأتم شجرتها - أم نحن المنشئون	٧٢ ، ٧١	٢٢٣
٩	أفبهذا الحديث أنتم مدهنون	٨١	٢٢٥
	سورة الحديد		
١	وما لكم لا تؤمنون بالله	٨	٢٢٧
٢	وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله	١٠	٢٢٩

٢	آية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٣	ألم نكن معكم . . . قالوا بلى	١٤	٢٣٣
٤	ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ..	١٦	٢٣٥
	سورة المجادلة		
١	ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض	٧	٢٣٧
٢	ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى	٨	٢٣٩
٣	أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات	١٣	٢٤٢
٤	ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ...	١٤	٢٤٤
	سورة الحشر		
١	ألم تر إلى الذين نافقوا	١١	٢٤٦
	سورة الصف		
١	لم تقولون ما لا تفعلون	٢	٢٤٩
٢	لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ...	٥	٢٥٠
٣	ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب	٧	٢٥٢
٤	هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم	١٠	٢٥٤
٥	من أنصارى إلى الله	١٤	٢٥٥
	سورة المنافقون		
١	قاتلهم الله أنى يؤفكون	٤	٢٥٨
٢	أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم		
	سورة التغابن		
١	ألم يأتكم نبا الذين كفروا	٥	٢٦٤
٢	فقالوا أبشر يهدونا	٦	٢٦٥

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة التحريم		
١	يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك	١	٢٦٧
٢	قالت من أنباك هذا	٣	٢٦٨
	سورة الملك		
١	فارجع البصر هل ترى من فطور	٣	٢٧٠
٢	سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير	٨	٢٧١
٣	ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير	١٤	٢٧٣
٤	أأنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض... أم أأنتم	١٦ ، ١٧	٢٧٤
٥	ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير	١٨	٢٧٧
٦	أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات	١٩	٢٧٨
٧	أمن هذا الذى هو جند لكم... أمن هذا الذى يرزقكم	٢٠ ، ٢١	٢٧٩
٨	أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى	٢٢	٢٨١
٩	أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى	٢٨	٢٨٣
١٠	أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً	٣٠	٢٨٥
	سورة القلم		
١	ألم أقل لكم لولا تسبحون	٢٨	٢٨٧
٢	أفنجعل المسلمين كالمجرمين	٣٥ - ٤١	٢٨٨
٣	أم تسألهم أجراً... أم عندهم الغيب	٤٦ ، ٤٧	٢٩٢
	سورة الحاقة		
١	الحاقة ما الحاقة... وما أدراك ما الحاقة	١ - ٣	٢٩٥

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة المعارج		
١	فمال الذين كفروا قبلك مهطعين	٣٦ - ٣٨	٢٩٧
	سورة نوح		
١	ما لكم لا ترجون لله وقاراً... ألم تتروا كيف		
	خلق الله سبع سماوات	١٣ - ١٥	٣٠٠
	سورة الجن		
١	وأنا لا ندرى أشراً أريد بمن فى الأرض	١٠	٣٠٣
٢	... أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أملاً ..	٢٥	٣٠٤
	سورة المزمل		
١	فكيف تتقون إن كفرتم يوماً	١٧	٣٠٦
	سورة المدثر		
١	وما أدراك ما سقر	٢٧	٣١٠
٢	وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا		
	أراد الله بهذا مثلاً	٣١	٣١٢
٣	ما سلككم فى سقر	٤٢	٣١٧
٤	فما لهم عن التذكرة معرضين	٤٩	٣٢٠
	سورة القيامة		
١	أيحسب الإنسان أننّ نجّمع عظامه	٣	٣٢١
٢	يسأل أيان يوم القيامة	٦	٣٢٢
٣	يقول الإنسان يومئذ أين المفر	١٠	٣٢٣
٤	أيحسب الإنسان أن يترك سدى... أليس ذلك		
	بقادر	٣٦ - ٤٠	٣٢٥

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة الإنسان		
١	هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً	١	٣٢٩
	سورة المرسلات		
١	لأى يوم أجلت	١٢	٣٣٣
٢	وما أدراك ما يوم الفصل	١٤	٣٣٣
٣	ألم نهلك الأولين	١٦	٣٣٣
٤	ألم نخلقكم من ماء مهين	٢٠	٣٣٣
٥	ألم نجعل الأرض كفاتاً	٢٥	٣٣٣
	سورة النبأ		
١	عمّ يتساءلون	١	٣٣٥
٢	ألم نجعل الأرض مهاداً	٦	٣٣٧
	سورة المنازعات		
١	يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة	١٠	
٢	أئذا كنا عظاماً نخرة	١١	
٣	هل أتاك حديث موسى	١٥	
٤	هل لك إلى أن تزكى	١٨	٣٣٩
٥	أنتم أشد خلقاً أم السماء	٢٧	
٦	يسألونك عن الساعة أيان مرساها	٤٢	
٧	فيم أنت من ذكرها	٤٣	
	سورة عبس		
١	وما يدريك	٣	
٢	قتل الإنسان ما أكفره * من أى شئ خلقه	١٨ ، ١٧	٣٤٣

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة التكويد		
١	فأين تذهبون	٢٦	٣٤٥
	سورة الانفطار		
١	... ما غرك بربك الكريم	٦	
٢	وما أدراك ما يوم الدين	١٧	٣٤٧
٣	ثم ما أدراك ما يوم الدين	١٨	
	سورة المطففين		
١	ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون	٤	
٢	وما أدراك ما سجين	٨	٣٤٩
٣	وما أدراك ما عليون	١٩	
٤	هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون	٣٦	
	سورة الانشقاق		
١	فما لهم لا يؤمنون	٢٠	٣٥٣
	سورة البروج		
١	هل أذاك حديث الجنود	١٧	٣٥٤
	سورة الطارق		
١	وما أدراك ما الطارق	٢	٣٥٥
٢	فلينظر الإنسان مم خلق	٥	٣٥٦
	سورة الغاشية		
١	هل أذاك حديث الغاشية	١	٣٥٧
٢	أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت	١٧	٣٥٨
	سورة الفجر		
١	هل فى ذلك قسم لذى حجر	٥	٣٦١

٢	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
٢	ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ	٦	٣٦١
٣	يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى	٢٣	٣٦١
	سورة البلد		
١	أيحسب أن لن يقدر عليه أحد	٥	→
٢	أيحسب أن لم يره أحد	٧	→
٣	ألم نجعل له عينين	٨	→
٤	وما أدراك ما العقبة	١٢	→
	سورة الضحى		
١	ألم يجدك يتيماً فأوى	٦	٣٦٨
	سورة الانشراح		
١	ألم نشرح لك صدرك	١	٣٦٩
	سورة التين		
١	فما يكذبك بعد بالدين * أليس الله بأحكم		
	الحاكمين	٨ ، ٧	٣٧٠
	سورة العلق		
١	أرأيت الذى ينهى . . . ألم يعلم بأن الله		
	يرى	٩ - ١٤	٣٧٣
	سورة القدر		
١	وما أدراك ما ليلة القدر	٢	٣٧٧
	سورة الزلزلة		
١	وقال الإنسان مالها	٣	٣٧٩
	سورة العاديات		
١	أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور	٩	٣٨٢

م	الآية موضوع الدراسة	رقم الآية	الصفحة
	سورة القارعة		
١	ما القارعة	٢	
٢	وما أدراك ما القارعة	٣	٣٨٤
٣	وما أدراك ما هيه	١٠	
	سورة الهمزة		
١	وما أدراك ما الحطمة	٥	٣٨٧
	سورة الفيل		
١	ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . . *		
	ألم يجعل كيدهم فى تضليل	٢ ، ١	٣٩١
	سورة الماعون		
١	أرأيت الذى يكذب بالدين	١	٣٩٥

مؤلفات الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعنى

- الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة .
 - سماحة الإسلام فى الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية .. منهاجاً . وسيرة .
 - عقوبة الارتداد عن الدين .. بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين .
 - خصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغية (جزآن) .
 - رسالة دكتوراه بدرجة الإمتياز مع مرتبة الشرف الاولى (
 - التفسير البلاغى للإستفهام فى القرآن الحكيم .
 - أول تفسير موضوعى لـ « ١٢٦٠ » استفهاماً فى القرآن كله (٤ أجزاء)
 - دراسات جديدة فى إعجاز القرآن .. مناهج تطبيقية فى « توظيف اللغة »
 - المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (جزآن) .
 - أوروبا فى مواجهة الإسلام .. الوسائل والأهداف .
 - افتراءات المستشرقين على الإسلام .. عرض ونقد .
 - مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه ردود على حملات التشكيك فى الإسلام .
 - التبشير العالمى ضد الإسلام أهدافه .. وسائله .. طرق مواجهته .
 - استدراكات مراد هوفمان على الإسلام عرض وتقوم .
 - أسباب زواج النبى ﷺ بأمهات المؤمنين ومواجهة افتراءات المغرضين .
 - الفقه الاجتهادى الإسلامى .. بين عبقرية السلف ومآخذ ناquديه .
 - ملاحظات موضوعية حول فتوى . إسلام المرأة دون زوجها وهل يفرق بينهما ؟
 - الحداثة .. سرطان العصر أو ظاهرة الغموض فى الشعر العربى الحديث .
 - لماذا .. لا بد من دين الله لدنيا الناس ؟
 - جريمة العصر .. قصة احتلال المسجد الحرام « رواية شاهد عيان » .
 - مصادر الإبداع .. بين الأصالة والتزوير .
 - المجاز .. عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه .. بين الإنكار والإقرار .
 - جوانيات الرموز المستعارة .. لكبار (أولاد حارتنا) أو نقض التاريخ الدينى النبوى .
 - المسيحيون والمسلمون فى تلمود اليهود .. غرائب وعجائب .
 - أخطاء وأوهام فى أضخم مشروع تعسفى لهدم السنة النبوية .
 - أبى آدم .. قصة الخليفة .. بين الخيال الجامح .. والتأويل المرفوض .
 - هذا بيان للناس .. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية .
- عرض .. وتفنييد .. ونقض

- علم الأسلوب فى الدراسات الأدبية والنقدية .
- من قضايا البلاغة والنقد .
- البديع من المعانى والألفاظ .
- التشبيه البليغ هل يرقى الى درجة المجاز؟
- التشبيه والتمثيل بين الإمام عبد القاهر والخطيب .
- الهمزية فى مدح خير البرية ﷺ رائعة الإمام البوصيرى رضى الله عنه .
- من أسرار النظم القرأنى فى سورتنى الفتح والواقعة .
- الإسلام فى مواجهة الإستشراق العالمى .
- ساعة مع القرآن العظيم .
- الوصايا العشر للإمام الشهيد حسن البنا عرض وشرح .
- الجائز والممنوع فى الصيام .
- مناسك الحج والعمرة على ضوء المذاهب الأربعة .
- العلمانية وموقفها من الشريعة والعقيدة .
- حقائق القرآن وأباطيل خصومه .
- مبادئ التعايش السلمى العالمى فى الإسلام .
- الحكيم فى حديثه مع الله ومدرسة المتمردين على الشعرية .
- المرأة فى عصر الرسالة بين واقعيات الإسلام وأوهام المرجفين .
- الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر .
- تدابير الأمن فى الإسلام .
- ١٩ رسالة من الإمام الشهيد حسن البنا .
- أدب الإسلام فى السياسة والرياسة .
- قراءات فى كتاب أحمر - لينين زعلان من الشيوعيين .
- لقاء الإسماعيلية العملاق .

* * *

